

शक्ति कुंठित हो गई। गद्दी अगम्य गीति मंत्रों के प्रलयन में हुई। धर्म
 के आचार्यों की रस-अलंकार आदि विषयों की पुनर्निरीक्षणों के सामने
 थी। बहूत से कवियों ने जो कन्धी पुनर्निरीक्षणों के अनुवाद, साधनानुवाद, भारत
 अनुवाद, अनुवादभाषा प्रस्तुत किए और पुनर्निरीक्षणों ने उगी होने पर स्वयं पुनर्
 रचनाएँ कीं। इन पुनर्निरीक्षणों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रस एवं
 अलंकार ऐसे गंभीर विषयों का पेशानिष्ठ विरलैश्वर्यक सांकेतिक विवेचन
 प्रस्तुत करना कदापि सरल ही न था। लक्षणों में ऐसी पूर्णता नहीं होती
 थी कि इनसे पाठकों को विषय हृदयंगम करने में सहायता मिले। ऐसे
 मंत्रों के लिए यह परम आवश्यक होता है कि लक्षणों और उदाहरणों
 का भरपूर समन्वय दिखाया जाय। दुर्भाग्यवश इन मंत्र-कर्त्ताओं ने ऐसा
 नहीं किया। इनमें से कुछ के मंत्रों को देखने से पता लगता है कि वि
 पर इनका स्वयं पूर्ण अधिकार नहीं था। ऐसे में केरावदाम ऐसे पां
 भी हैं। अलंकारों का तत्त्व वास्तव में किम प्रकार की शक्तियों में है
 बहुत कम लोगों ने समझ पाया। प्रधान अलंकारों का तात्पर्य व्यंज
 में होता है। यह संभव है कि सब प्रकार की कथायत् पूरी कर देने
 की अभिप्रेत अलंकार की प्रतिष्ठा न हो सके। इस प्रकार के भ्रमों से
 ही सिद्धहस्त विद्वान् बच सकते हैं जिन्होंने अलंकारों तथा भावव्यंज
 के पारस्परिक संबंध के महत्व को समझ लिया है। रीति-काल के बह
 से कवियों के उदाहरणों में अनिर्धार्य रूप से आवश्यक रस व्यंजना
 पापना न होने पाई जो अप्रस्तुत विधान की सांकेतिकता का महत्व व
 मंग ही नहीं है वास्तव में उसका प्राण है, जिसके बिना अलंकारों रस
 व्यर्थ हो जाते हैं।

अब रस-विषय की पुस्तकों पर भी विचार कर लेना चाहिए। इ
 पुस्तकों में रस का काव्य से क्या संबंध है, भाव तथा रस परस्पर क
 संबंध रखते हैं, भावाभास, रसाभास, इत्यादि क्या हैं, इन विषयों क
 विवेचन ही नहीं हुआ। रसों की स्थापना काव्य में किस प्रकार से होती
 है, व्यंजना-शक्ति से इसमें कहाँ तक सहायता पहुँचती है, इन सब विषयों
 को छोड़ ही दिया गया। विभाव अनुभाव और संचारियों का रस-निष्पत्ति

में कहीं तक संबंध है; रस को स्थापना पाठक, कवि, श्रोता, अभिनेता में किसमें होती है आदि महत्वपूर्ण विषयों का कुछ भी विवेचन न हुआ। सीं में भी शृंगार रस को ही महत्व दिया गया; अन्य रस या तो छोड़ दिए गए या मों ही चलते कर दिए गए। संयोग-शृंगार वियोग-शृंगार नायक, नायिका-भेद, दूतीकर्म, दर्शन, सात्विक, ज्यमिचारी, मान, मान-रोचन, सखी-कर्म इत्यादि का वर्णन बड़े विस्तार से हुआ। इन वर्णनों में बहुत बातें कामशास्त्र की भी आ गई हैं जिनकी ऐसी पुस्तकों में कुछ भी आवश्यकता न थी। शृंगार रस का आलंघन नायिका है अतः स्वरूप-वर्णन की नक्षत्रिख वाली परिपाटी का अत्यधिक प्रचार हुआ। वदीपन विभाव के अंतर्गत आनेवाले पटुशत्रु, वारहमासा आदि के वर्णन में भी कवियों की घृति बहुत रमी। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द-शक्तियों की एक-दम उपेक्षा कर दी गई दृश्य-काव्य के ऊपर तो विचार ही नहीं किया गया। देव, भिखारीदास आदि कवियों ने इन शब्द-शक्तियों का जो भ्रमपूर्ण विवेचन किया है उसकी देखते-तो यही कहना पड़ता है कि यदि ये लोग इन विषयों पर न लिखते तो अत्युत्तम हुआ होता। इन सब बातों के अतिरिक्त इन लोगों के समस्त भाषा की भी कठिनाई थी। ब्रजभाषा में माधुष्यादि सब गुण हैं पर सूदम विषयों के विवेचन के उपयुक्त विकास कभी नहीं हो पाया। इस कठिनाई के कारण भी कवि लोग अपने विषयों का परिष्कृत एवं प्रांजल रूप में विवेचन नहीं कर पाते थे। ब्रजभाषा में गद्य का विकास हुआ ही नहीं और ऐसे विषयों के विवेचन के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त पड़ता है। संस्कृत में भी इन विषयों की विस्तृत व्याख्या गद्य में ही की गई है। इन सब बातों को देखते हुए हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि आचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद के उपयुक्त प्रौढ़ता, गंभीरता तथा योग्यता रीति-काल के किसी भी कवि में न थी। यहाँ संक्षेप में रीति के अनुसार रचना करनेवालों का परिचय दिया जाता है।

चित्रामणि त्रिपाठी—(जन्म संवत् १६६६ के लगभग) इनका कविता काल संवत् १७०० के आस-पास माना जाता है। इनके काव्य-

विवेक, कवि-कुल-कल्पतरु आदि ग्रन्थों का ऊपर बल्लेख हो चुका है। इनकी भाषा शुद्ध, मधुर तथा विषयोपयुक्त होती थी। अनुप्रास शब्दालंकारों की ओर भी इनको प्रवृत्ति थी।

महाराज जगवंतसिंह—ये संवत् १६९५ में मारवाड़ की राजधानी जयपुर में पैदा हुए थे। इनका अलंकार विषय का भाषा-भूषण ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार से 'चंद्रालोक' का अनुवाद ही है।

बिहारीलाल—इनका जन्म संवत् १६६० के आस-पास जयपुर में हुआ है। शृंगारी कवियों में इनका स्थान बहुत महत्व का है। ऐसे अल्पकाविक छंद में इतना अर्थ-गांभीर्य भरने में बहुत कम संकलन हुए हैं। अलंकारों इत्यादि की भी योजना ऐसी सफाई से की गई है कि कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी कुछ अतिशयोक्तियाँ अस्वाभाविकता अवश्य आई हैं परंतु ऐसा बहुत कम स्थलों में है। कहीं कहीं इनके भावों को स्पष्ट करने के लिए बड़ी लिष्ट कल्पना से काम लेना पड़ता है। परंतु इस कल्पना का सूत्र रीति की परिधि से परिचित लोगों को मरलता से मिल जाता है। शृंगार-रस के अतिरिक्त इनकी सतसई में नीति, भक्ति आदि के भी दोहे आए हैं। विद्वानों के दोहों का लोक में बहुत प्रचार है। इन दोहों पर आर्या-सतराजी का गाथा सतराजी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय के प्रसिद्ध कवियों की भाषा में हम शब्दों के स्वरूपों की अस्थिरता पाते हैं। बिहारी की भाषा में यह दोष नहीं है। इनकी भाषा साधे में ठली हुई प्रतीत होती है। जिस प्रणाली पर वे बने हैं वसुधा निर्वाह आद्योपनिषद् का है। यद्यपि इन्होंने रीति-शास्त्र पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा है, परंतु अपनी रचना द्वारा इस काल का भरपूर प्रतिनिधित्व किया है।

मतिराम—इनका जन्म संवत् १६५४ के लगभग माना जाता है। ये परंपरा से गुजरात के भाई माने जाते हैं। इनके रीति विषय ग्रन्थों का प्रचार है। इनके वंशधरों का प्रचार है। इनके वंशधरों का प्रचार है।

भूपाल—इनका जन्म संवत् १६७० के लगभग माना जाता है।

इन्होंने छत काल के अनुरूप 'शिवराज-भूपाल' नामक अलंकार ग्रन्थ की रचना की है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार शिवा-चावनी, छत्रसाल-दराक आदि ग्रंथ हैं। इन्होंने वीर-रस के उपयुक्त बहुत ही ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है।

कुलपति मिश्र—इनका रचना-काल संवत् १७०० के आसपास माना जाता है। ये विहारी के भोजी माने जाते हैं। ये जवपुर के महाराज रामसिंह के आश्रय में रहते थे। 'काव्य-अकारा' के आधार पर इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रस-रहस्य' की रचना हुई। इनमें पांडित्य अथर्व्य लक्षित होता है पर अपने समय की साधारण श्रुतियों की वे भी नहीं बचा सके।

शेखर—इनका रचना-काल संवत् १७४६ से माना जाता है। रीति-काल के आचार्यों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी कविता बहुत ही मार्मिक हुई है परन्तु कहीं कहीं दूर की सूझ के फेर में भाव बिगाड़ दिया गया है।

कवीन्द्र का 'रस-चन्द्रोदय' नामक शृङ्गार-रस का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्रीपति का 'काव्य-सरोज' नामक ग्रंथ बहुत ही पांडित्यपूर्ण है। दोषों के उदाहरणों में इन्होंने बेरावदास की कविताओं को रखा है। भित्तारीदास का 'काव्य-निर्णय' नामक ग्रंथ भी इस समय के श्रेष्ठ ग्रंथों में है। 'दास' ने शब्द-शक्ति पर भी बहुत बुद्धि लिखा है। कवीन्द्र के पुत्र दूल्हा का शिव-भुज बंठारण्य अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है।

पद्माकर मह—रीति काल के कवियों में इनका ऊँचा स्थान माना जाता है। इनका प्रसिद्ध नायिका भेद का ग्रंथ 'जगद्गोप' है। इनकी मार्मिक तथा कमीली कवियों के कारण इनके काव्य में बहुत ही प्रसन्नियुता पाई है।

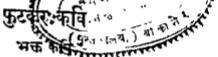
प्रतापनाथ—इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'व्यंग्यार्थ कौमुदी' की रचना संवत् १७२२ में हुई थी। इस कौमुदी में जो बातें व्यंग्य से कही गई हैं वे भाव

चेत्र की नहीं हैं। उनमें उद्घापोह के द्वारा चन्दु व्यंजना ही की गई जिस तक पहुँचना साधारणतः कठिन ही है।

रसों तथा अलंकारों के लक्षणों उदाहरणों को पुष्पकें प्र करने की ओर कवियों की दृष्टि विरोध रहती थी। इसी कारण इस व का नामकरण 'रीति-काल' हुआ है। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से य इस काल का विभाग किया जाय तो हम इसे 'शृंगार-काल' कह स हैं। थोड़े से कवियों को छोड़ प्रायः लोगों ने शृंगार रस की ही कविता लिखीं। शृंगार रस के लिए लोगों ने राधा और कृष्ण के प्रेम को लिया पौराणिक राधाकृष्ण का प्रेम सांकेतिक है और ईश्वर-जीव के प्रेम इसका पर्यवसान कर दिया जाता है। शृंगारी कवियों ने इस आवश्यक पर्यवसान की ओर ध्यान नहीं रखा। कृष्ण की यौवन-क्रीड़ा के ऐसे नम चित्र अंकित किए गए हैं जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं। कृष्ण का ईश्वरत्व एकदम भुला दिया गया और इन्हें एक साधारण उच्छ्रुं ह 'रसिया' के रूप में अंकित किया गया। कृष्ण की यौवन-क्रीड़ा का वर्ण रुरदास इत्यादि भक्त कवियों ने भी किया परंतु उन्होंने यह कभी न भुलाया कि कृष्ण भगवान् हैं।

यहाँ तक तो इस काल के प्रतिनिधि कवियों की चर्चा हुई। आक्षेप में उन कवियों के विषय में भी जान लेना आवश्यक है जिनके विभा का विकास रीति की बँधी हुई शैली के अनुसार नहीं हुआ। इनमें बुद्ध भक्त थे और बुद्ध ने शृंगार रस की रचनाएँ की। लोक-नीति, लोक-व्यवहार आदि से संबद्ध बुद्ध रचनाएँ हुईं। फुटकर रचना करने लगे शृंगारी कवियों में तथा रीति के कठघरे में बंद रहकर रचना करने लगे कवियों में एक बड़ा भेद है। इन कवियों को माथे पर हाथ रखकरों और विविध अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत ही करने पड़ते थे। तंत्र रूप से रचना करनेवालों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं था। ऐसे कवियों में व्यक्तिगत अनुभूति से उत्पन्न मार्मिकता तथा वेदना मिलती है। इस समय जो भक्त कवि हुए उनको हम भक्ति-काल की परंपरा कहते हैं। नीति इत्यादि विषयों पर रचना करनेवालों के लिए

इ कह देना आवश्यक है कि इनके पद्यों में कवित्व बहुत कम रहता था। अधिक से अधिक ये सूक्ति तक पहुँच पाते थे। इस समय में कुछ प्रबंध-काव्य भी लिखे गए जिनमें चंद्रशेखर बाजपेयी का 'हम्मीर हठ' गोकुल-नाथ मण्डेव आदि का 'महाभारत', लाल कवि का 'छत्रप्रकाश' गुमान मेध का 'नैपथ्यचरित्र' मधुसूदनदास का 'रामाश्वमेध' गुरु गोविन्दसिंह का 'चंडीचरित्र' मुख्य हैं। सूदन का सुजानचरित्र प्रबंध-काव्य के रूप में तो लिखा गया पर इसमें वास्तविक कवित्वपूर्ण स्थल बहुत कम हैं। गुमान के 'नैपथ्यचरित्र' में कहीं-कहीं इतनी क्लिष्टता पाई गई है कि यदि हम उसे अस्पष्टता कहें तो उचित हो। यहाँ कुछ विभाग बाँध कर इसमें के कवियों का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है।

गुरु गोविन्दसिंह—(संवत् १७२३-१७६५) ये सिक्खों के अंतिम गुरु थे। सिक्ख गुरुओं के द्वारा हिन्दी-काव्य-रचना सदा से होती आई। इन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना की जिनमें 'चंडीचरित्र' मुख्य है। घनानंद (संवत् १७४६-१७६६) की कविताएँ बहुत ही सरस हुई हैं। वियोग की वेदना के चित्रण से इनकी कविता में एक मीठी कसक आती रहती है। इनकी भाषा बहुत शुद्ध मानी जाती है। महाराज चैतननाथसिंह का रचना काल संवत् १७२० के आस-पास माना जाता है। इन्होंने भक्ति आदि पर भी अनेक पुस्तकें बनाई तथा ब्रजभाषा में 'आनंदरघुनंदन' नाटक लिखा जो इस भाषा का सबसे पहला नाटक है। नागरीदास जी (संवत् १७५६) कृष्णगढ़ के राजा थे। राज-नाट खूब पढ़ कर ये एक भक्त की तरह वृन्दावन में निवास करते थे। भाषा तथा भाव दोनों की दृष्टि से इनकी रचनाएँ बंध कोटि की हैं। बल्लारी संसाराज (संवत् १७९९) सखी भाव के उपासक थे। इनका 'सनेह-सागर' ग्रंथ बहुत ही मीठ तथा सरस भाषा में लिखा गया है। मधुसूदनदास ने संवत् १८३९ में रामाश्वमेध नामक एक प्रबंध-काव्य बनाया।

ग्रंथ की रचना रामचरितमानस की शैली पर हुई है। भाषा तथा दोनों की दृष्टियों से इस ग्रंथ का स्थान महत्व का है।

शृंगारी कवि

आलम का कविता काल संवत् १७५० से १७६० तक माना जाता है। इनकी शृंगारी कविताओं का संग्रह 'आश्रम-केलि' नामक पुस्तक हुआ है। जब गृहीत विषय से कवि के हृदय का संबंध होता है उसकी कविताओं में मार्मिकता स्वतः आ जाती है। इसी कारण इन शृंगारी रचनाएँ बहुत ही सरस हुई हैं। रसनिधि का 'रवनहजार' भी शृंगार रस का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठाकुर (संवत् १८२३) का शृंगारी कविताएँ बहुत सुंदर हुई हैं। इस नाम के कई कवि हो गए हैं यहाँ मुंदेलखंडी ठाकुर से तात्पर्य है।

वीर रस के कवि

लाल कवि महाराज छत्रशाल के समकालीन थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'छत्रप्रकाश' में छत्रशाल की वीरता आदि का बहुत ही सुंदर तथा शोजपूर्ण वर्णन किया है। सुदन ने संवत् १८१० के आस-पास भरतपुर के महाराज सुजानसिंह के युद्धों इत्यादि का वर्णन अपने 'सुजान-चरित्र' नामक ग्रंथ में किया है। इधियारों, घोड़ों आदि की नामावली सुनकर सुनने की ओर इनका ध्यान इतना था कि विषय में स्वच्छंद प्रवाद आघात पहुँचा है। इस ग्रंथ में इतिहास की उपेक्षा नहीं की गई है। महाराज ने संवत् १८७५ में 'हम्मीररासो' नाम का एक ग्रन्थ लिखा। इन वीर रस की शैली के अनुसार अच्छे उतरे हैं। चंद्रशेखर वाङ्मय (संवत् १८८५-१९३२) ने 'हम्मीर हठ' नामक अपनी प्रसिद्ध कविता लिखी। यह भाषा और भाव-चित्रण की दृष्टि से बहुत प्रौढ़ है।

लोक-नीति आदि पर रचना करनेवाले कवि सुंद ने संवत् १७६१ में अपनी सतसई की रचना की।

श्लोक में बहुत प्रचार है। बैताल (संवत् १८३९-१८८६) की रचनाएँ भी लोक-नीति आदि के संबंध में हैं। गिरिधरदास की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बोधा और सम्मन आदि ने भी सुंदर सूक्तियों में व्यवहार ज्ञान की बहुत सी बातें कही हैं।

बाबा दीनदयाल गिरि का जन्म संवत् १८६६ में हुआ था। इनकी अन्योक्तियाँ हिंदी-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। बाबू हरिश्चन्द्र जी के पिता बाबू गिरिधरदासजी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें कुछ रीति के अनुसार ये तथा कुछ भक्ति आदि भावों पर।

इसके पश्चात् आधुनिक काल का आरंभ हो जाता है। अभी तक हमारा साहित्य केवल पद्य प्रधान ही रहा। ब्रजभाषा गद्य में एक-आध पुस्तक लिखी गई, पर उनमें गद्योचित प्रौढ़ता, स्पष्टता तथा प्रवृद्ध नहीं आने पाया।

प्रारंभ जिस भाषा में हुआ वह म्रज का ही एक पश्चिमी रूप था। पर इन चीर काव्यों की परंपरा धीरे-धीरे शिथिलता को प्राप्त होती गई। आगे चलकर भक्ति-मार्ग के कई आचार्य हुए जिनका प्रभाव धीरे-धीरे विद्वत्समाज से साधारण जनता तक आ रहा था। जनता भी कुछ-कुछ अपनी स्थिति से उदास हो चली थी। इसका कारण यह था कि देश में मुसलिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था। विपत्ति में भगवान् याद आते ही हैं। भगवान् के राम-कृष्ण रूपों को लेकर भक्तिमार्ग प्रशस्त हो चला था। भक्ति-विषयक कविता भी भगवान् के इन्हीं दोनों रूपों को लेकर हुई। भगवान् के इन दोनों रूपों में-से जनता कृष्ण रूप पर अधिक मुग्ध हुई। कृष्ण की जन्मभूमि म्रज थी। प्रायः कृष्ण भक्त वृन्दावन आदि कृष्णलीला के स्थानों को अपनी निवास-भूमि बनाने लगे। कृष्णभक्ति की यह धारा भी म्रजभाषा के अनुकूल पड़ी। पूर्वी राजपूताने की भाषा अपने स्वरूप की कुछ परिवर्तित कर भक्ति की धारा से प्रभावित हो एक विस्तृत काव्य-भाषा के रूप में प्रकट हुई। तुलसीदास जी ने रामचरित का आश्रय ग्रहण कर 'रामचरितमानस' अवधी से मिलती जुलती भाषा में लिखा। 'रामचरित' की भाषा पूर्वी नहीं है। यह पश्चिमी अवधी है, जो म्रज से बहुत प्रभावित है। परंतु इस ग्रंथ के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने और भी एक-से-एक छद्म कोटि के ग्रंथों की रचना की, जिनकी भाषा म्रज है। पर तुलसी के बाद और किसी को अवधि का उतना आग्रह न रहा। अतः भक्तिकाल में म्रज-भाषा ने अत्यधिक विस्तार पाया। जब एक बार यह काव्य-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, तो धीरे-धीरे इसका प्रचार-क्षेत्र भी विस्तृत होता गया। इसमें स्थानीय प्रयोग भी आने लगे। इसकी भाषाभिव्यंजन की शक्ति भी बढ़ने लगी।

भगवद्भक्ति के बाद जनता शृंगार की ओर झुका हुई। मुसलिम राज्य के साथ-साथ जनता का नैराश्य बढ़ता जाता था। भक्तिकाल जनता यह देख चुकी थी कि भगवान् भी लोगों के काम न आए। . . . प्रार्थनाओं के होते हुए भी विदेशी राज्य देश में प्रतिष्ठित हो ही गया।

घोर निराश्रय विलासिता को उत्पन्न करता है। मनुष्य में सुख प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब निराशा सुख की प्रतिष्ठा में आपात पड़ती है तो मनुष्य अपने परित्र को नीचे गिराकर इंद्रिय जनित सुख की ओर उन्मुख होने लगता है। यही अवस्था भक्तिकाल के अंतिम दिनों में थी। एक बात और थी। इधर हिन्दी भाषा का भक्तिकाल समाप्त हो रहा था। उधर मुगल साम्राज्य एतन को ओर शीघ्रगतिसे अग्रसर हो रहा था। यद्यपि ऊपर से देखने से इस समय मुगलों की शान-शौकत बढ़ रही थी पर यह वैसी ही थी जैसी किसी दीपक के निर्वाण के पहले होवीं है। बुझने के पहले दीपक एक बार भभक कर जल उठता है। उस समय मुगल दरबारों में भी विलासिता बढ़ रही थी। 'थया राजा तथा प्रजा' के अनुसार जनता तो निराश्रय से उत्पन्न विलासिता की ओर उन्मुख हो ही रही थी, दरबारो-विलासिता ने उस प्रवृत्ति को और भी पुष्ट किया। मरु लोग पहले ही से कृष्ण की यौवन-क्रीड़ा की विकृत रूप में जनता के सामने रख चुके थे। कृष्ण का ईश्वरत्व उनके शृंगारी स्वरूप से आच्छादित हो गया था। बस, जनता में शृंगारी कविताओं का प्रेम बढ़ने लगा। कवियों ने भी लोक-रुचि का साथ दिया।

शताब्दियों तक शृंगारी काव्य की धारा अविरोध रूप से प्रवाहित होती रही। यह हमारे काव्य का 'अलंकार युग' कहलाता है परंतु वास्तव में यह 'शृंगार युग' था। अलंकारों के लक्षण तो यों ही चलते ढंग से दे दिए जाते थे। उदाहरण प्रायः शृंगार रस के ही प्रस्तुत किए जाते थे। (स के विवेचन के लिए जो ग्रंथ रचे जाते थे उनमें भी कविगण और सों को चलता कर शृंगार की उपासना में दत्तचित्त होकर बैठ जाते थे। शृंगार को यह धारा अपने प्रांत के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित हो रही थी। इस कविता की भाषा भी प्रज्ञ थी।

कविगण अपने पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों का अध्ययन कर प्रज्ञ-सागर पर अधिधार प्राप्त करते थे। पर उनकी अपनी भी प्रांतीय बोलियाँ। अतः स्थानीय शब्द तथा मुदाबरे भी प्रज्ञभाषा में आने लगे। पीरे-

काल के अधिकांश कवि मजभूमि के ही आसपास के थे, इसलिए उनकी भाषा शुद्ध मज ही थी। पर इस शुद्धता से केवल इतना ही तात्पर्य है कि इसमें अन्य प्रान्तों की पदावली एवं प्रयोग आदि उतने नहीं आ पाए। पर रीति-काल में आकर कविगण भाषा की दृष्टि से बहुत कुछ स्वतंत्र हो गए। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय में भी विद्वारी, घनानंद ठाकुर, सखान इत्यादि अनेक कवियों ने भाषा की शुद्धता का ध्यान रखा पर अधिकांश कवि इस ओर से उदास हो रहे थे। बहुत से कवियों में तो भाषा के स्वरूप को परख कर शुद्धता का आदर्श बनाए रखने की क्षमता ही नहीं थी। पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा भाषा पर अधिकार प्राप्त किया जाता था। पर ऐसी क्षमता थोड़े ही लोगों में होती है। इधर कविता करने का शौक अधिक लोगों में फैल रहा था। अपनी जन्मभूमि में भी मजभाषा अपने रूपों में परिवर्तन कर रही थी। प्राचीन काल की अनुस्वार-बहुला प्रवृत्ति पीछे कम हो रही थी। और भी अनेक परिवर्तन हुए। दूर देशों में रह कर मजभाषा के इन स्थानीय परिवर्तनों पर दृष्टि रखना कवियों के लिए सरल नहीं था। अतः प्रयोगों में अनेकरूपता आने लगी। प्राकृत तथा अपभ्रंशकाल के अनेक विकृत शब्द भाषा में प्रतीति तक चले आ रहे थे। कवियों के अनुकरण पर अनेक विकृत शब्द व्यंज्य गढ़ लिए थे। छंदों के अनुरोध पर शब्दों को बिना किसी नियम के जोड़-मोड़ डालने की अनधिकार चेष्टा बढ़ रही थी। शुद्ध और ठिकाने की भाषा लिखनेवाले सिद्धास्त कवि कम ही थे। मनमानी करनेवालों की संख्या बढ़ रही थी। व्याकरण द्वारा प्रयोगों की एकरूपता की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं किया जा सका। अतः भाषा बहुत ही विकृत हो चली। आधुनिक युग के प्रारंभ में हमारे कवियों ने यही भाषा हमें विरासत में दी थी।

काव्य में व्यक्त किए गए विषयों पर विचार किया जा चुका है। हमारे साहित्य की वर्तमान काल के प्रारंभ में यही अवस्था थी। आधुनिक काल अपनी आवश्यकताओं को लिए हुए आया। इधर मजभाषा काव्य-क्षेत्र में आसन जमाये बैठी थी; उधर दरबारों तथा बाजारों में

होती हुई खड़ी बोली पूर्ण के बने बने तक पहुँच चुकी थी।
 ने जब दिल्ली में डेरा डाला तो अपने भाव विनिमय का
 की स्थानीय भाषा में प्रारंभ किया। कहने की आवश्यकता नहीं
 स्थानीय भाषा खड़ी बोली थी। मुसलमानों के लिए इस भाषा
 फारसी शब्दों का मिश्रण करना स्वाभाविक ही था। यह उर्दू ख
 मुसलमानों के साथ साथ संपूर्ण उत्तरांचल में फैलने लगी। हि
 अपने बाहरी व्यवहार में मुसलमानों का बहुत अनुकरण किया। अ
 अनेक हिन्दू अपने को शिष्ट या सभ्य प्रमाणित करने को मुसलमानों
 कभी-कभी परस्पर में भी "आदावअर्ज" करते हुए पाए जाते हैं
 रेजों का साम्राज्य-विस्तार पहले-पहल पूर्व से प्रारंभ हुआ। बंगाल
 ओर से धीरे-धीरे वे लोग पश्चिम की ओर अग्रसर हो रहे थे।
 सुगल-साम्राज्य दिल्ली को घेरे-घेरे के आस-पास सिकुड़ कर
 अंतिम साँसे ले रहा था। अंगरेजों के राज्य में व्यापारियों को अ
 सुविधाएँ थीं। अतः धीरे-धीरे पश्चिम के व्यापारी पूर्व की ओर बढ़
 ये। वे लोग अपने घटखरों और गजों के साथ अपनी खड़ी बोली
 लिए रहते थे। इस प्रकार खड़ी बोली अपना प्रचार-क्षेत्र बढ़ा रही थी
 अंगरेजों ने इस प्रान्त पर अधिकार जमाते ही उर्दू को प्रान्तीय बो
 मान लिया। इसका कारण राजनीतिक चातुर्य था या भ्रम यह ए
 विचारणीय प्रश्न है। इसी 'खड़ी' को हिन्दूओं ने भी अपना प्रारं
 किया। हमारे गद्य-साहित्य का श्रीगणेश इसी खड़ी बोली में हुआ
 पद्य की भाषा ब्रज ही रही। हमारे साहित्य में यह एक विचित्र अवस्था
 उत्पन्न हुई। फिर भी खड़ी बोली में काव्य-रचना करने का विचार बहुत
 दिनों तक नहीं उठा, ब्रजभाषा ही उसकी अधिकारिणी रही। पर आगे
 चल कर खड़ी बोली के लिए उग्र आन्दोलन खड़ा किया गया, जिसमें
 चर्चा खड़ी बोली के प्रसङ्ग में की जायगी। कुछ दिनों तक लोग दुविधा
 में रहे। ब्रजभाषा का मोह लोगों से छोड़ते नहीं बनता था। पर धीरे-
 धीरे लोग धीरे-धीरे खड़ी बोली की ओर आने लगे।

ही बोली दोनों में रचनाएँ करने की परंपरा चलती रही। पर पं० हावीरसदाजी द्विवेदी के मैदान में आते ही खड़ी बोली पाला जीतने ली। खड़ी बोली अकड़ कर खड़ी हो गई। इस खड़े होने में कोमलता ही यौवन की ककशाती थी। फिर भी अनेक कविगण ब्रज की उपासना करते ही रहे। ब्रजभाषा के काव्य-क्षेत्र से एकंदम बहिष्कृत हो जाने का लक्षण अभी तो नहीं दिखाई पड़ते। ब्रजभाषा के कट्टर से कट्टर वरोधियों को भी यह स्वीकृत ही करना पड़ता है कि इसका मायुर्ध्व प्रतितीय है।

आधुनिक काल के प्रारंभ से ब्रज-काव्य-धारा पर दूसरी दृष्टियों से भी विचार कर लेना चाहिए। पुराने कवि चलते चलते हमें नखशिख, गारहमासा, नायिका-भेद आदि विषय दे गए थे। इधर आधुनिक काल अपनी भावनाएँ तथा आक्रांक्षाएँ लेकर आया। पर नवीन विचार काव्य क्षेत्र में पहुँचने में समय लेते हैं। काव्य का संबंध भावों से है। गुणक विचार कविता का क्षेत्र नहीं। बुद्धि पर प्रभाव डालनेवाली बातें नव भावोद्रेक में सहायक होने लगती हैं, तभी ये काव्योपयुक्तता को प्राप्त करती हैं। नवीन विचार एवं भावनाएँ जो अँगरेजी राज्य के प्रसार के साथ ही जागरित होने लगीं पर उनके काव्य में अभिव्यक्त होने में कुछ देर लगी। अतः आधुनिक काल के प्रारंभ होने पर भी प्रारंभिक कविगण उन्हीं पुराने विषयों को लेकर काव्य रचना करते रहे। ये नवीन विचार कुछ तो नवीन साहित्य के अध्ययन से आ रहे थे कुछ अपनी स्थिति पर विचार करने से स्वयं जागरित हो रहे थे। अँगरेजी तथा उर्दू-साहित्य का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। मेकाले के समय से ही अँगरेजी राज-भाषा रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। उर्दू प्रांतीय भाषा मान ली गई थी। नवीन शिक्षा-प्रणाली के प्रचार के साथ-साथ उर्दू और अँगरेजी का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इन दोनों साहित्यों का प्रभाव भिन्न-भिन्न रूप में पड़ा। उर्दू का अध्ययन हिंदू लोग पहले ही से करते आ रहे थे, पर नवीन शिक्षा के विस्तृत प्रचार के साथ उर्दू के अध्ययन की विस्तार प्राप्त हुआ। उर्दू की अभिव्यंजन शैली तथा भाषा

से हमारी भाषा प्रभावित हुई। यहाँ केवल भाषों की दृष्टि में
 करना है। उर्दू साहित्य में शृङ्गार के बहुत मार्मिक चित्र अंकित
 जाते हैं। रति भाष में विप्रलम्बके द्वारा गम्भीरता तथा प्रमत्तता
 हैं। हिंदुओं में वैवाहिक जीवन की दृढ़ता के कारण कवियों को विप्र
 के वर्णन का उतना श्रेय नहीं मिलता था। इस कमी को परकीया
 उद्भावना से दूर किया गया। परकीया का वर्णन काव्य में दोष माना
 गया है। अतः कवियों ने राधाकृष्ण के प्रेम का ईश्वर-जीव प्रेम में पर-
 वसान हो जाने के कारण परकीया के दोष का परिहार हो गया। नि
 भी हिंदी में वियोग-जन्य विह्वलता की वैसी गंभीरता नहीं आने पा
 उर्दूवालों के शृङ्गार का आलंघन ही ऐसा है कि वहाँ तड़पने आदि
 अधिक गुंजाइश है। एक थोर की प्रार्थनाएँ दूसरी थोर से स्पेड़ा के क
 से सुनी जाती हैं। इन भावनाओं का प्रभाव हिंदी भाषा पर बहुत पड़ा।
 यह 'तड़पना' भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र के समय से प्रारंभ हो गया और
 मियों को नाले लॉध-लॉधकर प्रेमिका के पास जाने की आवश्यकता
 होने लगी। फिर भी 'लाल' के दर्शनों के लाले पड़े ही रहते।
 भी शृङ्गार-रस की कविता अधिक मात्रा में हो रही थी, पर
 क शैली पर प्रेम की पीड़ा की सांकेतिक व्यंजना की थोर हि
 उतना ध्यान नहीं गया था। हमारे यहाँ शृङ्गार-रस की प्रति
 भाषिक शैली के संकेतों पर अनुभाव, विभाव, संचारियों क
 में होती रही। उर्दू-साहित्य के संपर्क का प्रथम प्रभाव यह प
 र वेदना के चित्रण की ओर कविगण उन्मुख होने लगे। इसका
 श्रेय भारतेंदुजी ने किया। वे शृङ्गार को बँधी हुई परिपाटी से नि
 ति की सतह तक लाए। आंगरेजी-साहित्य का भी अध्ययन प्र
 चुरा था।
 आंगरेजी-साहित्य के संपर्क ने हमारे साहित्य में क्रान्ति तो उठ
 पर उसका अध्ययन प्रारंभ होने के बहुत दिनों बाद उस
 का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा। कविता पर यह बहुत का
 संचित हुआ। इसका कारण यह था कि कविता की रचन

करनेवाले अँगरेजी के संपर्क में नहीं आते थे। अँगरेजों का अध्ययन करनेवाले वावू हो रहे थे, उन्हें अपनी भाषा की क्या पढ़ी थी। अँगरेजी-साहित्य स्वच्छन्द वातावरण में पढ़ा था। वह स्वतंत्रता की भावनाओं से पूर्ण था। अँगरेज लेखक मनुष्य-समाज के साथ साथ उन्मुक्त प्रकृति से भी अनुरागात्मक संबंध स्थापित कर चुके थे। इन सबका प्रभाव भी हमारी भाषा पर पड़ रहा था। धीरे-धीरे देशभक्ति की भावनाओं की ध्वनि हमारे यहाँ भी सुनाई पड़ने लगी। पर तत्कालीन और आधुनिक देशभक्ति में महान अंतर है। उस समय की देशभक्ति विदेशी शासन के साथ चल सकती थी। उस समय स्वावलम्बन पर स्थित देशभक्ति की भावना की ओर मुकाब नहीं हुआ था। मुगलकाल के पतनकाल की देशव्यापी अव्यवस्था से प्राण पाकर लोग एक बार सुख की साँस ले रहे थे। वे यह तो चाहते थे कि देश उन्नति करे परन्तु साथ ही वे नवीन शासन के प्रति अनुराग भी रखते थे। एक ओर उनके मुँह से निकली हुई ऐसी उक्तियाँ शासन की प्रशंसा कर रही थीं:—

‘अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी

वै धन विदेस चलि यात यहै अति ख्यारी ।’

दूसरी ओर उनके ये उद्गार बताते थे कि वे अपनी दुर्दशा अवन्ति आदि का मार्मिकता से अनुभव कर खिन्न हो रहे थे:—

सब भाँति दैव प्रतिकूल होए यदि नासा ।

अब तजहु कीरवर भारत की सब आजा ॥

अब गुल सूरज को उदी मही इत डे है ।

सो दिन तिर इत अब सपनेहु नहिं देखे ॥

शुद्ध लोगों को इन दोनों प्रकार की उक्तियों में विरोध प्रतीत हुआ और उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक कल्पनाएँ कीं। पर वास्तव में यह उस काल की विशेष प्रकृति थी। लोग देशभक्ति तथा राजभक्ति में कोई विरोध नहीं समझते थे। यही कारण है कि ‘भारतेन्दु-काल’ के लेखकों में हमको दोनों प्रकार के भाव मिलते हैं। अम्बिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी, प्रेमचन्द आदि सभी

लेखकों में यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। इस प्रकार की देशभक्ति परिष्कृत देशभक्ति को स्थान दिया, जिसका वर्णन प्रसंगानुसारी धोली के प्रकरणों में किया जायगा।

अंगरेजी के संपर्क से दूसरा प्रवाह हमारी भाषा के प्राकृतिक पर पड़ा। संस्कृत-साहित्य में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण की प्रथा हिंदी के कवियों की दृष्टि भगवान् के अवतारों तथा मनुष्यों के कलापों में इतनी फँसी रही कि वे प्रकृति की ओर देख ही नहीं सके। यहाँ की सोमा के संकुचित वातावरण में प्रकृति को स्थान ही कमाया गया। वहीपन के रूप में ही कमल, चंद्र, उपवन आदि को मिल जाता था; वह भी नाम गिनाने भर को। वहीपन रूप में प्राकृतिक वस्तुओं को प्रतापना रुढ़ि के देसे घंघन के साथ होती थी कि प्रकृति नवीनता तथा सरगता ही न रह पाती थी। प्रकृति को दूसरा स्थान प्रकृतिक योजना में मिलना था पर आलंकारिक विधान में भी कवियों हृदय में प्रकृति के रमणीय वखादानों को ओर अनुराग लक्षित नहीं हो पाया। इसका कारण यह था कि विदेशी शासन की कठोरता तथा ब्रह्मवाद ने लोगों के बुद्धि धैर्य को कुंठित कर दिया था। पर अंगरेजी साहित्य में ऐसी बात न थी। यहाँ प्रकृति को भी काव्य में आदर्श स्थान प्राप्त था। इसका प्रमाण हमारी कविता पर भी पढ़ना प्रारंभ होता था। हरिश्चंद्र जी की कविता में प्रकृति के प्रायः वर्णन आर्तक ही ही पर है; पर तिनमें पहले प्रकृति के कुछ वखादानों के नाम लिख दिए जाते थे, फिर इन पर वपमा, उप्रेषा आदि का विधान किया जाता था। पर स्वतंत्र रूप से प्रकृति के चित्रण की शक्ति हरिश्चंद्र जी में लक्षित होती है:—

कुल बट्टे बसईन बट्टे साजन कागजा ।
 बट्टे कागजा टबन बट्टे बस कुल्लुट कागजा ॥
 पराएक बट्टे बस बट्टे बस साजन भगवत ।
 सुख निरुपु बट्टे निरुपु बट्टे भगवत-नी साजन ॥

यहाँ प्रकृति का वर्णन ही नहीं है। हाथ लगाने-द्वन्द्व की स्थिति।

कृति के चित्रण का और भी मार्मिक एवं परिष्कृत रूप मिलता है। ये संस्कृत-साहित्य का अध्ययन करने काशी थाप थे और हरिश्चन्द्र जी के तर्पक में आ चुके थे। उन पर हरिश्चन्द्र जी के विचारों, भावों तथा भाषा आदि का गम्भीर प्रभाव लक्षित होता है। वे संस्कृत साहित्य के प्रकृति विषयक अनुराग से भी परिचित थे। अंगरेजी साहित्य से भी उनका पूर्ण परिचय था। इन सब के अनिरिक्त मध्यप्रदेश की प्राकृतिक विभूतियों की गोद में उनका लालन-पालन हुआ था। उन्होंने प्राकृतिक रूपादानों के बड़े सुन्दर चित्र अंकित किए हैं। यह ब्रजभाषा के लिए एक नवीन विषय था।

समाज-सुधार के भाव भी लोगों में आने लगे थे। परन्तु उस समय के समाज-सुधार के विचार इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे। उदाहरण के लिए अद्धतोद्धार आदि के प्रश्न उस समय उठे ही नहीं। फिर भी बहु-विवाह, पालविवाह, पृथुविवाह, विधवाओं की दशा आदि के प्रश्न उठ चुके थे। ये उस समय की कविता के नये विषय हुए। इस प्रकार रीति के अनुसार कविता के साथ-साथ शृंगार की नई शैली चल चुकी थी तथा देशभक्ति, समाज-सुधार, राज्यगुणगान, प्रकृति-चित्रण इत्यादि नये विषयों को लेकर ब्रजभाषा आधुनिक काल में आगे बढ़ी। आधुनिक काल में नये विषयों के साथ ही साथ ब्रजभाषा की भावों को प्रकट करनेवाली शैलियों पर भी प्रभाव पड़ा। इन पर भी विचार कर लेना आवश्यक है।

प्राचीन काल में ब्रजभूमि से दूर रहनेवालों को इस भाषा का अध्ययन करना कठिन था। पुस्तकें आवश्यक थीं, पर छापे की सुविधा न होने से हस्तलिखित प्रतियों से काम चलाना पड़ता था। ये हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त करना अत्यन्त कठिन था। पुस्तकों से भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के साधन भी पर्याप्त नहीं थे। अतः कविगण अपने सामने भाषा का कोई सामान्य रूप नहीं रख पाते थे। दूसरे उन लोगों का भाषा की शुद्धता की मर्यादा-रक्षा करने की ओर चेतना ध्यान भी नहीं था। एक-आध पुस्तक पढ़ भट से कविता करना प्रारंभ कर दिया जाता था। ऐसे लोगों के हाथों पढ़ कर ब्रजभाषा अपने स्वरूप को विकृत कर रही थी।

अतः अनेक शक्तिपत्रों को ने इस शक्ति को पहिचाना । उन्होंने नई
 शक्तियों की प्राप्ति में प्रयत्न ही की ही, माया के स्वरूप को भी पहिचाना
 किया । उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था । वास्तव में वे कविता
 ही शक्ति पत्र का सङ्ग्रह थे । उनके पिता वायुगोपालचंद्र एक सुदूर
 इस समय मरहट्ट, नागावन, हनुमान इत्यादि अनेक कवि कालों में
 इन सबके संपर्क में आने से वे माया पर अधिकार प्राप्त कर चुके थे
 अतः उन्होंने माया के एक सरल एवं सधु रूप को प्रदिष्टा की जि
 प्राचीन अक्षरलिखित प्रयोग एवं शब्द छोड़ दिए गए थे तथा सर्व प्रथ
 एवं परिचित शब्द प्रयुक्त किए जाने थे । भारतेन्दु द्वारा माया का
 प्रसार कई उपयुक्त समय पर हुआ । यह परिचयन का युग था । य
 इस समय यही युगने देश की भाषा चलने की गई टोनी को बना अन
 उ आने की संभावना थी । लिखित समाज अपनी भाषा में वैभ
 प्राप्त हो चला था । हरिचंद्र जी की भाषा में ऐसी कोमलता एवं मन
 का थी कि उनकी रचनाएँ उनके जीवनकाल में ही प्रचलित हो ग
 । भारतेन्दु जी के द्वारा बलाया हुआ यह रूप आगे तक चलता रहा ।
 आधुनिक काल की मजभाषा की कविता के विषय में यह बात गौरव के
 व कही जा सकती है कि भाषा जितने शुद्ध रूप में इस काल में प्रयु
 करने शुरू रूप में और किमी काल में नहीं । भारतेन्दु, रत्नकर
 रद वाटक, पं० मरयनारायण कविरत्न श्री विद्योगी हरि, पं० रामचं
 द, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय इत्यादि मजभाषा के प्रौढ़ उपासकों के
 से भाषा के बहुत ही परिष्कृत रूप का प्रयोग हुआ । इस शुद्धता
 माध-माध भाषा को व्यवस्त करने की शक्ति भी इस काल में उत्पत्ति की
 टोनी गयी । बर्तु तथा अंतरेजी साहित्य का प्रभाव यही बोली पर
 था ही, मज पर भी यह कानिष्ठ होता है । मुदायरी की जैसे का
 सङ्गाली ने की ऐसी संभावना किमी भाषा में न की गई होगी ।
 दरवारी की विस्तारिता में पत्र पर उर्दू ने अनोखी कामनीयता
 ही । उर्दू के साधारण से साधारण प्रयोग मुदायरी पर निर्भर है ।
 से अपने पक्षोत्तियों की इस विशेषता की ओर इतना ध्यान

नहीं दिया। ठाकुर इत्यादि कवियों ने लोकोक्तियों का तो प्रयोग किया पर इस पान की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। आधुनिक काल के प्रारंभ के अधिकांश कवि उर्दू-साहित्य की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। स्वयं हरिश्चंद्र जी 'रसा' नाम से उर्दू में कविता करते थे। उर्दू के इस परिचय का प्रभाव हिंदी पर अच्छा ही पड़ा। उर्दूवालों की प्रयोग संबंधी प्रकृता हमारी भाषा में भी आई। उर्दू के प्रभाव के साथ ही साथ अँगरेजी का भी प्रभाव पड़ा। अँगरेजी की लक्षणिकता अपूर्व है। इसमें संदेह नहीं कि हमारी शैली से भी भाषा में नवीन लक्षणिकता लाई जा सकती है, परन्तु लोगों ने इसकी ओर ध्यान न दिया। अँगरेजी के द्वारा हमारी भाषा में यह विशेषता आई। रत्नाकर जी आदि सज्जन अँगरेजी के उच्च साहित्य के परिचय में आ चुके थे। अतः इनके द्वारा भाषा में नवीनता आने की पूरी संभावना थी। पर सौभाग्य से इन लेखकों को अपनी भाषा की प्रकृति की अच्छी पहिचान थी इस लिए नवीनताओं का स्वागत अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए हुआ। आगे चलकर खड़ी बोली के युग में विदेशीपन के लिए जैसा द्वार खोल दिया गया, वैसा ब्रजभाषा में कभी नहीं हुआ। अँगरेजी तथा उर्दू के अलंकारों का भी हिन्दी पर प्रभाव पड़ा।

[आधुनिक काल में ब्रजभाषा साहित्य में अनेक उच्चकोटि के ग्रंथ प्रस्तुत किए गए। उद्धवशतक, गंगावतरण, बुद्ध-चरित्र, वीर सतसई, रसकलश इत्यादि उनमें मुख्य हैं।] इन ग्रंथों के अतिरिक्त और भी अनेक ग्रंथ हैं। अधिक मात्रा में कुटकर रचनाएँ भी की गई हैं। अनेक अनुवाद ग्रंथ भी प्रस्तुत किए गए हैं। अनुवाद संस्कृत तथा अँगरेजी दोनों भाषाओं से किए गए हैं। इनमें उत्तररामचरित्र, मालतीमाधव, अनुसंहार, रघुवंश, मेघदूत, ऊजड़ प्राम, मुद्राराक्षस इत्यादि मुख्य हैं। इनका सविस्तर वर्णन कवियों के प्रसंग में दिया जावेगा। इन अनुवादों में भी ब्रजभाषा अपने स्वरूप को बनाए रखने में समर्थ रही। इस प्रकार के अनुवादों में-से अधिकांश स्वतन्त्र रचना से प्रतीत होते हैं, उनमें मौलिकता का आनन्द आता है। खड़ी बोली के इस युग में की जे

कृतियों इस तथ्य की घोषणा करती हैं कि ब्रजभाषा का मातृपर्य्य बनने हे। आगे चलकर रङ्गी घोली का आन्दोलन प्रारंभ हुआ। भाषाविदों से अपरिचित कुछ लोगों को दूर की सूझी। वे कहने लगे कि ब्रजभाषा हिंदी ही नहीं है। फिर फ्या था, रङ्गी घोली में कविता भी होने लगी पर संभवतः अभी तक रङ्गी घोली बेसी काव्योचित कोमलता नहीं संत दित कर पाई जैसी अपेक्षित है। रत्नाकर जी के उठ जाने से ब्रजभाषा में कुछ स्तब्धता सी आई। यद्यपि वियोगीहरि आदि सज्जन अभी द्ये ही हैं, पर आधुनिक प्रयुक्तियों को देखने से पता चलता है कि काव्य का काव्य क्षेत्र से जो बहिष्कार प्रारंभ हुआ है वह और भी अजायगा।

ब्रजभाषा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएँ

सेवक—(संवत् १८७२-१९३८) ये असनी वाले प्रसिद्ध कवि के पौत्र थे और काशी के ईस, बाबू देवकीनंदन के प्रपौत्र क रिसंकर के आश्रय में रहते थे। काशीनरेश श्री ईश्वरीप्रसाद नागर्त जी भी इन पर बहुत स्नेह रखते थे। इन्होंने अपना परिचय एक प्रकार दिया है:—

श्री कपोनाथ को हों मैं पनाती
 श्री नाती हों श्री कवि ठाकुर केरो।
 श्री बनीराम को पूत मैं सेवक
 संकर को लपु बन्धु ज्यों चेरों ॥
 मान को बाप मवा कसिया को
 पचा मुरलीधर कृष्ण हूँ हेरो।
 अखिनी मैं पर कासिका मैं
 हरिसंकर भूपति रचक मेरो ॥

इनका बनाया हुआ 'वाग्विलास' नामक नायिका-भेद का ग्रंथ, बहुत ही जो राजा कमलानंदसिंह के प्रबन्ध से प्रकाशित हुआ था। अतिरिक्त बरधे छंद में इनका नखशिख भी है जो संभवतः श्री

प्रकाशित नहीं हो पाया है। 'वाग्बिलास' की भूमिका में पं० अंबिका-
। व्यास ने इनके बनाए एक छन्द-शास्त्र के मंत्र का भी उल्लेख किया
पर वह प्राप्य नहीं है। इनका भाषा पर अच्छा अधिकार था। ये
लोकाल का स्मरण दिखानेवाले एक प्रौढ़ कवि थे। अपने वाग्बिलास
में विषय को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर गद्य का
प्रयोग किया है। अपने आश्रयदाता के हाथी, घोड़े, उपवन इत्यादि
भी वर्णन इन्होंने किया है। नीचे इनके कुछ छंद दिए जाते हैं—

सेह रसों कासी हरिकंकर कृपा सों खाली
अगत में जादिर जो सब मुख सेतु है ।
फेरि कहु रावरे सों चाह मिलिबे की भई
अधिक सों अधिक फलनवारो गोटु है ॥
महाराज ईश्वरीनारायन प्रसाद यह
संका भई सेवकै सो करत उदोत है ।
रावरी पुरी को मिलि होत बिल्वनाथ नाथ ।
आपके मिलते धौ कहाँ को नाथ होतु है ॥

देखी धौ अगुर देवागुर के समरहूँ मैं खार्य
पास रुधिर अथापना करि भयो ।
आई ना उकार राम रावन के संगर मैं
पारथ के मारत कलेवै करि भयो ॥
'सेवक' मनत मोहो भारत धौ रदगन
छोर रन हुद्र मैं परासन करि भयो ।
देखये नायदन बली के सेग तीरन सो
दारन सो सेव मैं अचोरन हमि भयो ॥

महाराज राघुराजसिंह तीर्था-नरेश—(संवत् १८८०—१९१६)

ये राम के उपासक थे। इन्होंने भक्तिभावपूर्ण बहुत मुक्त रचनाएँ की
हैं। इनके अनेक कृतियाँ हैं—

यह है कि ये राजा थे और धरने जीवन के प्रारंभ में मृगया इत्यादि
 रसिक थे। इनकी शृंगारी कविताएँ भी सरस तथा मार्मिक हुईं
 इनका स्वच्छ तथा चमत्कृत भाषा पर अत्यन्त अधिकार था। ये म
 काव्य की परंपरा से भलीभाँति परिचित थे; इसके प्रमाण इनकी क
 ताओं में बराबर मिलते हैं। ये स्वयं तो कविता करते ही थे
 कवियों को भी कविता करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इ
 द्वारा बहुत से कवियों को आश्रय मिला था। इनके बनाए अनेक
 प्रचलित हैं जिसमें रामस्यंवर, रुक्मिणी परिणय, आनंदवर्जित
 रामाष्टयाम इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्ति तथा शृंगार की कवि
 इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। राजसी ठाटवाट, मृगया इत्यादि के क
 करने में यस्तुओं की नामावली प्रस्तुत करनेवाली प्रणाली का इन्
 अनुसरण किया है। भक्ति-विषयक अनेक स्वतंत्र कल्पनाएँ भी इन्
 की हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :—

जैसे कोप कीजै तैसे दोष नहिं मेरे जान,
 हानि लाम का भयो पुरान धनु तोरे ते।
 छूवतही दृष्ट्यो नहिं जोर पन्थो राम नेकु,
 अने ना नसान कहु जुनि जाई जोरे ते।
 केते तोरि दारे धनु खेलत सिंकार मैं,
 कबहुँ न कोन ऐसो कोप और छोरे ते।
 'धुराज' राजन की रोति नही जानौं विप्र,
 करो कहुँ जाय तर जानो करे सोरे ते।

• • • • •
 बरत हुतो जो भीन मेत्र परिछाही जानि,
 ताइका भयंकरी कोन रिधि मान्यो रे।
 जात जो सहमि मुनि राक्षस कदाही कान,
 मुनि मल रालि सो निहाचर संदानो रे ॥
 फटक-परस रोले कबहुँ न नारि कपो,
 गीउम की मोहनी सो तिलाते निहान्यो रे।

मने 'पुरांज' सौंवि माली तिरहुत दूत,

मृतपति धनु मेरो पूत तोरि बान्यो है ॥”

सरदार—ये काशी-नरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह के रचारी कवि थे। इनका कविता-काल संवत् १६०२ से १९४० तक माना जाता है। ये पुरानों काव्य-धारा का निर्वाह करनेवाले एक प्रसिद्ध कवि थे। अपने समय में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। इनके शिष्यों में नारायण कवि आदि उबकोटि के विद्वानों को गणना होती है। अपने शिष्य नारायण कवि के साथ इन्होंने केशव की 'रसिकप्रिया' तथा 'कविप्रिया' पर विसृत टीकाएँ लिखी हैं। टीकाओं की भाषा वही विकृत मञ्ज है, जिसमें न तो प्रवाह होता था न भावों को पुष्टता से व्यक्त करने की शक्ति। मुर के दृष्टिकृदों पर तथा विहारी-सतसई पर भी इनकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। अपनी टीकाओं में इन्होंने अलंकार-निर्णय का भी प्रयत्न किया है। एक प्रौढ़ टीकाकार होने के साथ ही ये एक उबकोटि के कवि भी थे। मिश्रबंधुओं ने तो इनको 'पड़ाकर की श्रेणी' में माना है। मञ्जभाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। काव्य की पुरानी परिपाटी से भलीभाँति परिचित थे। यद्यपि बहुत मौलिक कल्पनाओं का श्रेय इन्हें नहीं दिया जा सकता, फिर भी इतना तो स्वीकृत करना ही चाहिए कि ये अपने विचारों को प्रवाहयुक्त भाषा में व्यक्त कर लेते थे। इनके बनाए हुए साहित्य-सरसी, व्यंग्य-विलास, पड़भ्रतु, हनुमतभूषण, तुलसीभूषण, शृङ्गारसंग्रह, रामरत्नाकर, साहित्यसुधाकर रामलीला-प्रकाश आदि अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने धातू हरिश्चंद्र जी के पिता धातू गोपालचंद्र के कलराम-कथासूत के आदि के स्तुतिप्रकाश को लेकर एक टीका लिखी थी। इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

“परिपूरन प्रेमतेँ धाँग सिवा प्रति धाम पतिव्रत पालवी है ।
 निवृत्तासर ध्यान धरे तिनको मन ते वन नेक न हालवी है ॥
 'सरदार' निधाहनदार वही हम कीन कला ललि लालवी है ।
 ननदी ये विहारी सरा बतियाँ नटमाल सौँ साइव चालवी है ॥

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

सरस सुसप्त कवि उदित हरे दिन मे नि प्रकटित ।
 मीनारह उररह नेत्र बभ्रवह विभक्ति ॥
 पनदेर परपुर किगा एग कोर निहारे ।
 दुरमान नायाहार गीब वा सीत सु चारे ॥
 सरदार मन्द्य प्रवनप्य प्र प्रन्द्य प्रन्द्य बौदा क्यो ।
 पुनन सनेत ईररर वृरति ओ सीन दिव प्रकिय पयो ॥

भाषा खुनाथदास रामनन्दी—ये अयोध्या के एक महंत

अयोध्या के रामघाट के रामने पर राम-निधान नामक एक म्यान
 वही रहते थे। इन्होंने संवत् १९११ में 'विश्रामनागरी' नामक एक
 ग्रंथ तुलसीदास की भाँति दोहा चौपाई के श्रम से बनाया है जिनमें
 यान् के राम तथा कृष्ण के अवतारों का और पुरुषों की अन्य अन्य
 कथाएँ बड़े संक्षेप से वर्णित हैं। काव्य-कल्पना तथा मौलिकता के
 से ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, पर साधारण मूर्खों तथा कि
 इस ग्रंथ का बहुत प्रचार है। इन पर तुलसीदास का बहुत प्रभाव
 है। भाषा तथा भाव दोनों पर 'मानसों' छाप लगा है। इन्होंने
 का लक्षण इस प्रकार दिया है:—

संस्तुत प्राहत धरडी विदिन देउ के देन ।
 भागा लखो कइत कवि तथा कौर में देन ॥

भाषा विषयक अपने इस सिद्धांत का पालन भी इन्होंने किया है
 नहीं भाषा में अपनी श्रद्धा नहीं आने पाई है। इनके कुछ उदाहरण
 नीचे:—

"सुमकर्म दानक भक्ति विहूँ विन अन्य मरण न छूटै ।
 चहुँ पार सुपुर नागपुर मदि गिरव बन गण कूरै ॥

- मने मूप कवि के बचन दिने पुनयोक विहार के ।
- करन जब लोग संपन दानशुक्तिदि पार के ॥

'द संग के गोर है, लूटि सेउ पुन भूरी ।
 उमसेन समुदेव के

कृष्ण दिग पहुँचे जाई । पकरि गिरा मदि दीन गिराई ॥
 प्राय पसीट पसीयी । शरे सकल निवाचर दोयी ॥
 सुर रवि सुमन बरपाये । कदिलावत यमुना तट स्पाये ॥
 रसाय कीन मन भावा । थोड़ बिलामपाट कहलावा ॥

१ किशोरी तथा ललित माधुरी—ये दोनों वैश्य बंधु लखन-
 जेवाले थे । पीछे विरक्त होकर वृन्दावन में रहने लगे थे;
 । प्रसिद्ध साहजी का मंदिर बनवाया । इन दोनों भाइयों ने
 रनाएँ की हैं । पर अधिक रचनाएँ ललित किशोरी ही की
 ललित किशोरी जो का गृहस्थाश्रम का नाम साहजकुन्दलाल
 । कविता-काल संवत् १९१३ से १९३० तक माना जा सकता
 सके भक्त थे । भक्त हृदय की कोमलता तथा आर्द्रता इनकी
 चित्र मिलती है । इन्होंने कृष्ण के चरित्र को अपनी कविता
 बनाया; पर ये कृष्ण के जीवन के एक बहुत ही संकुचित अंश
 ले । इनकी कविताओं में प्रायः गोपी कृष्ण ही के दर्शन होते
 के चरित्र के और अंश इन्होंने छोड़ दिए । हिंदी के कवियों
 का बाल तथा जीवन-लीलाओं का ही विस्तार से वर्णन
 इनका ब्रजभाषा पर अच्छा अधिकार था । भाषा इनकी
 स्वाहयुक्त है । इन्होंने कुछ गजलों भी बनाई हैं । इनके कुछ
 श्लोकः—

“कव हौं सेवा कुंज की हैहीं वृच्छ तमाल ।
 ललिता कर गदि विरमिहैं ललित लबैती लाल ॥
 मिलिहै कव अँग छार है श्रीवन-बीयिन-भूरि ।
 धरिहैं पद पंकज रिमल, मेरे जीवन-भूरि ॥

पुलिन कुंज गहवर की कोकिल है हुम कूक मचाऊँ ।
 कज मिय लाल मधुप है मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ ॥
 । बन बीयिन डोलौं, दचे सीध सनान के पाऊँ ॥
 किशोरी’ आस पदो मम, ब्रज रज तजि छिन अनव न जाऊँ ॥

वार्त्तिक सिद्धी-वार्त्तिक का इतिहास

राम तथा सीता उनीत होत फिर तेनि बलवि
 लीलाएत नरवद जेन बलवद निगनि
 वनदेन गगूर विषा हग कोर निहारे
 गुमान लीलाएत गीत पर सीत सु पारि
 गगूर गगूर अरगगूर पर अरग अरग कोरा को।
 गुमान गगूर ईराए हरी जो भोग विव द्रागिण परे ॥”

बाबा खुनायदास रामगुनेदी - ये अयोध्या के एक म
 व्योमया के रामघाट के रामों पर राम-नियान नामक एक क
 यही रहते थे। इन्होंने संवत् १९११ में 'विश्राममार्ग' नामक प
 ग्रंथ गुजराती भाषा को भाँति दोहा चौपाई के क्रम से बनाया है जिसने
 पान् के राम तथा कृष्ण के अरतारों का और पुराणों की अन्य
 कथाएँ बड़े संक्षेप से वर्णित हैं। काव्य-रूपना तथा मौलिकता को
 से ग्रंथ का अधिक महत्त्व नहीं है, पर साधारण भक्तों तथा कि
 इस ग्रंथ का बहुत प्रचार है। इन पर तुजमोदास का बहुत प्रभाव
 है। भाषा तथा भाव दोनों पर 'मानसी' छाप लगी है। इन्होंने ब
 का लक्षण इस प्रकार दिया है:—

संस्कृत प्राकृत पारसी विविध देश के ऐन।
 भाषा ताको कहत कवि तथा कीन्ह में ऐन ॥

भाषा विषयक अपने इस सिद्धांत का पालन भी इन्होंने किया है।
 इनकी भाषा में घतनी प्रौढ़ता नहीं आने पाई है। इनके कुछ उदाहरण

लीजिए:—

- “सुमकर्म शानक मकि तिहूँ विन जन्म मरण न छुटई।
- चहुँ जार सुरपुर नागपुर मदि गिरत कम गण कूटई ॥
- मुनि भूप कवि के बचन विप्रै पुत्रयोऊ विशाई कै।
- लागे करन जप जोग संयम शानमुकिहि पाइ कै ॥
- नंद संग के गोप है, लूटि लोठ छुम भयारि।
- उमछेन बसुदेव को, अरुणी

शुनत कृष्ण टिग पहुँचे जाई । पकरि शिला मदि दीन गिराई ॥
 काडे प्राण घसीट घसीटी । डारे सकल निसाचर पीटी ॥
 ललि सुर इषि सुमन बरषाये । कदिलावत जमुना तट न्याये ॥
 तहँ विलास कोन मन भावा । सोइ विलासपाट फहलावा ॥
ललित किशोरी तथा ललित माधुरी—ये दोनों वैश्य बंधु लख-
 न के रहनेवाले थे । पीछे विरक्त होकर वृन्दावन में रहने लगे थे;
 ही इन्होंने प्रसिद्ध साइजी का मंदिर बनवाया । इन दोनों भाइयों ने
 लकर रचनाएँ की हैं । पर अधिक रचनाएँ ललित किशोरी ही की
 ली हैं । ललित किशोरी जी का गृहस्थाश्रम का नाम साइकुन्दलाल
 । इनका कविता-काल संवत् १९१३ से १९३० तक माना जा सकता
 । ये एक सधे भक्त थे । भक्त हृदय की कोमलता तथा आर्द्रता इनकी
 कविता में सर्वत्र मिलती है । इन्होंने कृष्ण के चरित को अपनी कविता
 में विषय बनाया; पर ये कृष्ण के जीवन के एक बहुत ही संकुचित अंश
 लेकर चले । इनकी कविताओं में प्रायः गोपी कृष्ण ही के दर्शन होते
 । कृष्ण के चरित्र के श्रीर अंश इन्होंने छोड़ दिए । हिंदी के कवियों
 प्रायः कृष्ण की बाल तथा यौवन-लीलाओं का ही विस्तार से वर्णन
 किया है । इनका मजभापा पर अच्छा अधिकार था । भाषा इनकी
 पुर तथा प्रपाद्युक्त है । इन्होंने कुछ गजलों भी बनाई हैं । इनके कुछ
 माहरण लीजिये:—

“कर ही सेवा कुंज की देही इप्सु तमाल ।
 ललिता कर गदि विरमिहँ ललित लपैती लाल ॥
 मिलिहै कर रँग .छार है भीवन-भीपिन-धुरि ।
 परिहँ पर पंकज रिमल, मेरे जीवन-धुरि ॥

जमुना पुलिन कुंज गहवर की कोकिल है हुम कूट मचाऊँ ।
 पर पंकज निर लाल मधुर है मधुरे-मधुरे गुंज मुनाऊँ ॥
 हजर है बन भीपिन शोली, दये सोइ सनन के पाऊँ ॥
 'ललित किशोरी' बाल यरी मन, बजरज लजि दिन बनवत न जाऊँ ॥

साम काँकन गन पार ।

बननि गुरुन कनरल लोचन दुग भोचन हरि हापि न पार ॥
 तन मन पन करन नहि कोनो पान मान-पति गुननि न गार ।
 सौचन पन बनभो पाव गष मिष्ठा मिगरी आयु गवार ॥
 गुणन गरव विपुन रंगगो सोला गुण गम्भी विपण-
 'नलिनि विगोरी' मिटे ताव नहि निन हद चित्तमनि वर लार

राजा लक्ष्मणसिंह—(संभव १८८३-१९४३) इनको रामम

कारण राजा की पदवी प्राप्त हुई थी। इन्होंने कालिदास के शुक-
 मेघदूत तथा रघुवंश के अनुवाद किए हैं। इनकी प्रजभाषा में बह प्र-
 मिठास है जो प्रजभूमि से दूर रहकर तथा ग्रंथों से प्रजभाषा पर
 रचना करनेवाले कवियों में नहीं मिलती। इनके अनुवाद बहुत ही प्र-
 कोटि के हुए हैं। मूल के भावों की रक्षा करने के साथ ही प्रज की प्र-
 तथा मुद्दावरों का भी ध्यान रखा गया है। मेघदूत का अनुवाद
 बहुत ललित भाषा में हुआ है पर उममें प्रवाह की कुछ कमी ल
 है। राय देवीप्रसाद जी के अनुवाद में जैसा प्रवाह मिलता है,
 इनके अनुवाद में नहीं है। शकुन्तला के श्लोकों के अनुवाद आपने
 में किए हैं, जो बहुत ही ललित हुए हैं। प्रजभाषा में ऐसे ढंग से प्र
 मल के भावों को ढाला है कि अनुवाद स्वतंत्र रचना-से प्रतीत होते हैं
 आपकी शकुन्तला' के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:—

“हिमांशु चन्दा सो कुतुम सर तोसों कइत ज्यो ।
 नहीं साँचे दोऊ इन गुनन मोसे जनन को ॥
 खरी छोड़े ज्वाला यह किरन पाला संग धरी ।
 बहू बजाकारी निश मुमन के बानन करे ॥

“कहूँ रामन लें मूल जाको द्विघो बन व द्रुहिता ललि पावति ही ।
 अपने करते तिन पावन ये वही तेल दिगोठ लगावति ही ॥
 जिहि पावन के दित धान समा नित मूडिहि मूडि खरावति ही ।
 मृग छोना सो तेरे पग कैते तथै जादि पूल सो लाव लावावति ही ॥”

लखिराम-ब्रह्मभट्ट—(जन्म संवत् १८१८) इनका जन्म जि
हे अमोदा नामक स्थान में हुआ था। ये बहुत दिनों तक अयोध्या
'द्विजदेव' के आश्रय में रहे। बहुत सी रियासतों में इनका सम्म
था। 'द्वेव' के समान इन्होंने भी अपने आश्रय-दाताओं का गु
केया है। इनके ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—मानसिद्धाष्टक, प्रताप रत्नाव
लाकर, लक्ष्मीरवर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमला
रु। 'रावणेश्वर कल्पतरु' नामक इनका काव्यांगों का ग्रन्थ व
सिद्ध है। पद्माकर के बाद विद्वले काल में संभवतः ये ही स
कवि हुए। शब्दों को मनमाने ढंग से लोड़ने-भोड़ने की प्रवृत्ति
इनकी कविता में भी होती है। इन्होंने अरबी, फारसी के शब्दों
नःसंकोच अपने काव्य में स्थान दिया है। ये अपनी रचनाएँ प
काशी के कवि-समाज में भी पढ़ा करते थे। इनके काव्य में वा
गठन ठीक अन्वय के साथ नहीं हो पाता था और कहीं-कहीं
तत्राएँ पूरी करने के लिए अनावश्यक शब्द भी भर दिए जाते
थे कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं :—

“पाँच परग सन्धी भृगु को भती हीवल पंकज दार शिरान है।
स्त्री 'लखिराम' विभीरन माल पै टीसो त्रिकूट बरा शिरान है ॥
और करा 'लखिराम' कहे फल सेवरो को त्रिदावली साज है।
भौ रघुवीर गरीब नेवान सो दूसरो कौन गरीब नेवाज है ॥

हरज विहार में सर्वोरपी चतुरंगिनी लो,
धरामनी कोर जोगनीन की जमाति है।
हरदि झलीसै देठ भूदन की माला घोर,
पोसै दान मासु देत प्रेतन की पाति है।
दौरा में सकार रावणेश्वर प्रसाद सिद्ध,
कर कर काविल कृपान सहस्रति है।
चंद्रवंश कजल कर कनैठ लोर

लाभ कहीं कंचन तन पाए ।
 वचननि मृदुल कमलदल लोचन दुख मोचन हरि हरयि न ध्याए ।
 तन मन धन अरपन नहि कौनो प्रान प्रान-पति गुननि न गाए ।
 यौवन धन कलधीत धाम सब मिथ्या सिगरी आयु गवाए ॥
 गुरुजन गरव विमुख रँगराते डोलत मुख सम्पति विसराए ॥
 'ललित क्लिसोरी' मिटे तार नहि विन हृद चितामनि उर लार ॥

राजा लक्ष्मणसिंह—(संवत् १८८३-१९५३) इनको राजभक्ति

कारण राजा की पदवी प्राप्त हुई थी । इन्होंने कालिदास के शकुन्तला
 मेघदूत तथा रघुवंश के अनुवाद किए हैं । इनकी ब्रजभाषा में बड़ प्रान्तीय
 मिठास है जो ब्रजभूमि से दूर रहकर तथा ग्रंथों से ब्रजभाषा पढ़कर
 रचना करनेवाले कवियों में नहीं मिलती । इनके अनुवाद बहुत ही ख-
 कोटि के हुए हैं । मूल के भावों की रक्षा करने के साथ ही ब्रज की परंपरा
 तथा मुहावरों का भी ध्यान रखा गया है । मेघदूत का अनुवाद यद्यपि
 तथा ललित भाषा में हुआ है पर उसमें प्रवाह की कुछ कमी साधनी
 है । राय देवीप्रसाद जी के अनुवाद में जैसा प्रवाह मिलता है, वैसा
 इनके अनुवाद में नहीं है । शकुन्तला के श्लोकों के अनुवाद आपने पद्य
 में किए हैं, जो बहुत ही ललित हुए हैं । ब्रजभाषा में ऐसे ढंग से अप-
 मल के भावों को ढाला है कि अनुवाद स्वतंत्र रचना-से प्रतीत होते हैं ।
 आरक्षी शकुन्तला के कुछ अक्षरों को छोड़कर लिखे जाते हैं—

“हिमायु बन्दा सो कुमुद तार तोषी बहन ज्यो ।
 नही छीये दोऊ इन गुनन मोसे जनन की ॥
 लरी छीये ज्वाला बर छिरन वाला संग परी ।
 हृद ब्रजावासी निम मुमन के बानन करे ॥

“बड़े समन ते दुग जाओ द्विती करतू मुदिता ललि वाणी ही ।
 अपने करते निम बानन वे हृदो देत द्विलोद लणारी ही ॥
 सिंह कचन के ही बान लना निम मुदिता बूँद लणारी ही ।
 मय होय सो तेरे बग देने तरे नहि बन लो ॥

लखिराम-मुद्गामुद्गट—(जन्म संवत् १८९८) इनका जन्म जिला बस्ती के अमोड़ा नामक स्थान में हुआ था। ये बहुत दिनों तक अयोध्या नरेश 'द्विजदेव' के आश्रय में रहे। बहुत सी रियासतों में इनका सम्मान होता था। 'देव' के समान इन्होंने भी अपने आश्रय-दाताओं का गुण-गान किया है। इनके ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानन्द कल्पतरु। 'रावणेश्वर कल्पतरु' नामक इनका काव्यांगों का ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पद्याकर के बाद पिछले काल में संभवतः ये ही सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। शब्दों को मनमाने ढंग से छोड़ने-भोड़ने की प्रवृत्ति के दौरान इनकी कविता में भी होते हैं। इन्होंने अरबी, फारसी के शब्दों को भी निःसंकोच अपने काव्य में स्थान दिया है। ये अपनी रचनाएँ कर्मी-कर्मी कारी के कवि-समाज में भी पढ़ा करते थे। इनके काव्य में पाक्यों का संगठन ठीक अन्वय के साथ नहीं हो पाता था और कहीं-कहीं छंद की मात्राएँ पूरी करने के लिए अनावश्यक शब्द भी भर दिए जाते थे। इनकी कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं :—

“पाँच पराम सन्धो मृगु को भती हीनल पंकज हार विराज है।
 त्यों 'लखिराम' विभीरन माल पे टीको निकूट बरा विरतान है ॥
 और कदा 'लखिराम' कहे फल खेवरी को विरहावली साम है।
 भी श्रुवीर गरीब नेवाज सो दूसरो कीन गरीब नेवाज है ॥

सदर विचार में सर्वांगी चतुरंगिनी त्यों,
 अगमगी वीर जोगनीन की जन्तवि है।
 हरि कसीसँ देठ भूतन की मात्रा पौर,
 पीसँ दान मानु देठ प्रेवन की पावि है।
 हीरा में सवार रावणेश्वर मकाद सिद्ध,
 हर हर काटिवा इपान लहरावि है।
 पंचबल कलस कर कनैउ वीर,
 कीन पे करेगे आय कलस की रावि है ॥

वना द्विज—ये अपने अंतिम समय में कारा में रह
 जन्म फाल संवत् १६०० के लगभग था। इनकी कविता ये
 ही नहीं होती थी परंतु रीतिकाल की परंपरा का निर्वाह क
 ंभवतः ये अंतिम कवि थे; अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इनका
 अवश्य है। इनका कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ। इनकी
 एक हस्तलिखित संग्रह हमारे पास है जिसमें दो चार सौ र
 के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:—

“सीताराम लखन बिलोकि प्राम नारी नर,
 मोहित है ठाढ़े सारे यक टक लायके।
 तारें जे सयानी नारी अरज गुजारी आनि,
 जनक दुलारी आये सीजन नवायके ॥
 काकी ही पियारी दोऊ राजहंस बंसन में,
 'बेनी द्विज' दीजिये दया सो समुझायके।
 लाजन खजाय अकुलाय सबै सैनन सो,
 दीन्हो है लाखाय रामें मुरि मुक्कायके ॥

• • •
 घर घर घाटन में भाटन बगोचिन में,
 पायो ना कहूँ वै जाय जित अभिलाख्यो में।
 खोजि खोजि हारो 'द्विजबेनी' में विहारी लौंइ,
 यकित चकित चित बिससम चाख्यो में।
 सोय गई खम सी बिहाल लाल आयो तबै,
 नींद ही में पकरि बिने के बैन भाख्यो में।
 परी मेरी बीर इन नैनन में मोरही ते,
 तौर ना करी री चितचोर मूँदि राख्यो में ॥

गोविन्द गिरजाभाई—(जन्म संवत् १००५) प्राचीन समय
 में प्रजभाषा काव्य का बहुत प्रचार था। अनेक राजाजी कवि
 तापा में रचनाएँ की हैं।

कारण वैष्णव धर्म था। सूरदास, मीरा आदि भक्त कवियों की रचनाओं का प्रचार भक्तों द्वारा गुजरात में हुआ। आज दिन तक वैष्णव धरानों में व्रजभाषा की भक्तिमय कविता का समुचित प्रचार है। गोविंद विद्या-भाई ने गुजराती होते हुए भी व्रजभाषा में बहुत मधुर रचनाएँ की हैं। इनकी कविताओं से यह नहीं ज्ञात होता है कि किसी भिन्न प्रांतवाले की रचनाएँ हैं। इनके पास व्रजभाषा के ग्रन्थों का एक अच्छा संग्रह भी था। 'भूषण' का एक बहुत प्रामाणिक संस्करण इन्होंने निकाला था। इनके मुख्य ग्रन्थ ये हैं:—नीति विनोद, गृह्यार सरोजिनी, पङ्कजतु, पावस पयोनिधि, समस्यापूर्ति प्रदीप, बक्रोक्ति विनोद, श्लेष चन्द्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीन सागर, राधासुख पोड़सी आदि। ये समस्यापूर्तियाँ भी अच्छी कर लेते थे। काशी-कवि-समाज की समस्याओं की पूर्तियाँ इन्होंने बहुत ही सुन्दर ढंग से की हैं। इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:—

“बारिद के बुन्द मंद मंद बरसत अरु, मंद मंद बोलत मयूर मन भावनी ।
 चंचला चमक चहुँ ओर लसै मंद मंद, माधत मुशत मुख छावनी ॥
 मंद मंद चलत हिंडोरै नर नारि लसै, मंद मंद पविदा पुकारै विय आवनी ॥
 गोविंद अनेक ऐसे कौतुक उपावन की, आपो मनभावन या छावन मुशवनी ॥

रूप तैं छूटे कान्ह आय अवलोकि लसै, ब्रज की बधूदी बपु माय को भरति है ।
 होऊ राई लोभ लाइ कपर उतारै पुनि, कोऊ रच्छाएव लाइ कंठ में भरति है ।
 होऊ लाई कुनुम को सिर पै चढ़ति पुनि, कोऊ आइ आसिल अनूप उचरति है ।
 'गोविंद मुकवि' पर बात असुरागो मरि, मोतिन के याल को निछावर करति है ।

इनुमान्—ये प्रसिद्ध कवि मण्डिदेव चंदीजन के पुत्र थे। इनके पुत्र कविवर शीतलप्रसाद जी अभी काशी जो में रहते हैं। इनुमान के कविता पढ़ने का ढंग बहुत प्रभाव दाक्षिणात्य होता था। इनके पढ़ने पर मुग्ध होकर हरिरचन्द्र जी ने इनको एक बार एक बहुमूल्य दुशाला तय हीरे जड़ी सोने की घँगूरी दी थी। इनका गनाया हुआ कोई ग्रन्थ देखने में नहीं आया परंतु संग्रह ग्रन्थों में इनके गृह्यार-रस के कुछकर छान मिलते हैं जिनको देखने से प्रतीत होता है कि ये एक श्रेष्ठ कवि थे।

इनका कृतोपाग ३० वर्ष की अवस्था में मंग्य १९३६ में हुआ
 पुनः बदायुग्य —

पवित्र का नामों के वाच ११-१ कुच की कुचकानि निगाहती है ।
 नन्दी का र तानो ईसाग नन हंगी प्रोडनही लो विगाहती है ॥
 इगुनन न नेको निशा कट्टू हग नीने फिर गुग पागी है ।
 बरना गन जे के गोदाग भी कशी अगिनदू ली न घागी है ॥

भारतेंदु हरिश्चन्द्र—(मंग्य १९०७-१९४०) जिस समय बर

कान अरनी शीरायायन्या को पार कर रहा था उसी समय भारतेंदु
 उदय हुआ । ये आधुनिक काल के प्रथम प्रौढ़ लेखक थे । इनके अति
 इन्दोनि भाषा साहित्य की प्रतिष्ठा-वृद्धि तथा प्रचार में बहुत योग दिये
 इस दृष्टि में आधुनिक साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं । इनके प्रथ
 अनेक दिशाओं में हुए थे । ये नाटककार, गद्य लेखक, सहृदय का
 तथा समाज-मुधारक सब कुछ थे । इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । इन
 अनेक प्रयत्नों का उल्लेख राई योली के साथ किया जायगा । यहाँ तो
 इनकी कविता का महत्व ही विचारणीय है । इनके पिता एक लघुकोटि
 के कवि थे, जिनके बनाए हुए चाकिस के लगभग ग्रन्थ हैं । इसके अति-
 रिक्त उस समय काशी में सेबर, सरदार, नारायण, हनुमान, दीनदयाल
 गिरि, दत्त, द्विज मन्नालाल आदि अनेक श्रेष्ठ कवियों का समाज ए
 था । इन सब परिस्थितियों का फल यह हुआ कि छोटी ही अवस्था
 हरिश्चन्द्र जी ने सुन्दर रचनाएँ प्रारंभ कर दीं । इनकी सबसे प्रारंभ
 रचनाएँ ही इस बात का प्रमाण देने लगीं थी कि उनके भीतर श्रेष्ठ कवि
 हृदय है । सबसे पहले यह पद बना था :—

हम तो मोल लिये या परके,
 दास दास भीरुभक्तुल के चारु राधावरके ।
 माता भी राधिका पिता हरि बन्धु दास गुनकरके ।
 हरीचंद्र तुम्हरे ही कदावत नहि विधिके नहि हरके ॥

इनही प्रतिभा के प्रमाण बाल्यावस्था से ही मिलने लगे थे । जित
 ... की अवस्था केवल १२ वर्ष की थी उसी समय ...

ब्रह्मवना-शक्ति का प्रमाण वात्सल्य, सख्य, भक्ति, आनंद चार अतिरिक्त रसों की कल्पना करके दिया था। हरिचंद्र जी के तर्कों से सहमत होकर काशिराज के तत्कालीन श्रेष्ठ पंडित श्री ताराचरण तर्करत्न ने इनकी ब्रह्मवना का बड़े सम्मान से अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया था। आशु कविता करने की इनकी शक्ति विचित्र थी। एक बार महाराज बनारस के दरवार में एक समस्या दी गई थी जिसकी पूर्ति उस समय किसी को न समी। जब वहाँ हरिचंद्र जी पहुँचे तो उन्हें भी वह समस्या सुनाई गई। इन्होंने उसी समय पूर्ति कर दी। इनकी इस शीघ्रता को देखकर कुछ लोगों को यह संदेह हुआ कि इन्हें वह पूर्ति पहले से याद थी। यह सुनकर ये आवेश में खड़े हो गए और वासों पूर्तियाँ बनाकर सुनाई। काशिराज के बहुत आग्रह करने पर इन्होंने अपना प्रवाह रोका। इतनी शक्ति लेकर इन्होंने कविता की उपासना प्रारंभ की थी। भाषा के शिष्ट व्यावहारिक रूप से ये मलीभाँति परिचित थे, अतः इनकी भाषा बहुत ही प्रवाहयुक्त तथा परिष्कृत हुई। प्राकृत तथा अपभ्रंश काल के शब्दों को इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान ही नहीं दिया। शब्दों को तोड़ने-भरोड़ने की प्रवृत्ति जिसका आश्रय अश्लील कवि प्रदण किया करते थे इनकी कविता में एकदम नहीं आने पाई। वे अपने निजी जीवन में बहुत ही रसिक तथा भावुक थे। इस भावुकता के कारण इनकी कविता को अपूर्व माधुर्य प्राप्त हुआ। बिना अनुभूति के केवल कल्पना पर निर्भर रहनेवाली कविता में सजीवता नहीं होती। जिन्हें जीवन की मार्मिकता का साक्षात् परिचय होता है उनके लिए कवित्व-शक्ति पाना प्रायः दुर्लभ ही होता है। पर हरिचंद्र जी में सौभाग्य से इन दोनों का योग था। अतः इनकी कविता अत्यंत सरस, सिन्ध तथा सजीव हुई। इसके अतिरिक्त ये कविता को हमारे आधुनिक जीवन के संपर्क में भी लाए। देश-भक्ति, समाज-सुधार प्रकृति-वर्णन आदि नवीन विषयों को इन्होंने कविता में स्थान दिया। इनकी देशभक्ति की भावना उम्र ढंग की न थी। अंगरेजी राज्य के साथ-साथ देशोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में ये देशभक्ति मानते थे। इनके राजनीतिक विचार नीचे की पंक्तियों से जाने जा सकते हैं:—

पृथीराज जयचंद बलह करि यवन बुलायो ।
 तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो ।
 अलादीन औरंगजेब मिलि धरम नसायो ।
 विषय वासना दुसह मुहम्मद सा कैलायो ।
 सब लो लो बहु सोये कस तुम जागे नहि कोऊ जतन ।
 अब तौ रानी विक्योरिया, जागहु सुत भय छाँडि मन ।

तथा

अंग्रेज राज मुख साज सजे सब भारी,
 ये घन विदेस चलि जात यहै अति खारी ।

समाज-सुधार के नवीन ढंग के विचार उस समय उठने नहीं पाये थे; फिर भी उन्होंने अपने समाज की युष्टियों को देख लिया तथा अपनी कविता द्वारा सुधार के प्रयत्न में योग देना भी प्रारंभ दिया था । इस विषय की इनकी कविता के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:-

!रवि बहु विधि के वाक्य पुरानन माहि पुसाए ।

!सब साक्ष वैश्वय अनेक मत प्रगट चलाए ।

!निषया ब्याह निषेध क्रियो विभिचार प्रचान्यो ।

!रोकि विलासत गमन रूप मंडूक बनायो ।

!श्रीन को संसर्ग छुडाइ प्रघार पटायो ।

!बहु देवो देवता भूत प्रेतारि पुनारि ।

!ईश्वर छो सब विनुष क्रिये विनुन पचरारि ।

!अनस सोदा छूत रवि भोजन प्रीति छुवाय ।

!क्रिये तीन तेरह सत्रे चौडा चौडा लाय ।

लोक पर दृष्टि रखते हुए भी इन्होंने एक भक्त हृदय प्राप्त था । इनके जीवन की रसिकता भगवान् के सम्मुख एक अपूर्व प्रेममय भाक्ति में परिवर्तित हो जाती थी । वाग्व में भक्तों के लिए सम्मता अथवा वैदिक है । शुद्ध, ददासीन स्वभाव के व्यक्तिक योगी, वैदान्तों तो होते हैं पर भक्त हृदय की क्षामता इनमें नहीं मिल सकती । इनके हृदय के हृदय हृदयों को दिए जाते हैं:-

भरत नेह नवनीर नित, बरसत सुरस श्योर ।
उपति अलौकिक धन कोऊ, लखि नाचत मन मोर ।

•
•
| ब्रज के लता पता मोहि कीजै ।

गोपी पद पैकज पावन की रज जामैं सिर मीजै ।

धावत जात कुंजकी गलिवन रूप मुया नित पीजै ।

श्री राधे-राधे सुख यह वर मुँह माथी हरि दीजै ।

•
•
गोपिन की सरि कोऊ नाहि ।

जिन तून सम कुल लाज निगड सब तोरयो हरि रस माई ।

जिन निज बस कीने नैदनंदन विरही दे गलचारी ।

सब संतन के सीत रही, इन चरन छत्र की छाई ।

•
•
झिपावे झिपत न नैन लगे ।

उपरि परत सब जानि जात है पृथक मैं न लगे ।

कितनो करी दुराय दुरत नही जब ये प्रेम पगे ।

निडर भवे उपरे से शोलत मोहन रंग रंगे ।

इनकी प्रकृति-वर्णन की कविताएँ भी सरस होती थीं। इसमें संदेह

नहीं कि इनकी इस प्रकार की कविताओं में आलंकारिक ढंग से उपमान प्रस्तुत करने की रुचि लक्षित होती है, फिर भी इस विषय की रचनाएँ इनकी उस श्रुति की सूचना अवश्य देती हैं जो प्रकृति के सुन्दर दृश्यों से अनुराग रक्षती है। एक उदाहरण लोजिए—

•
•
करहुँ होत सब चंद करहुँ प्रकृत्य दुरि भावत ।

पवन गगन बस बिंद रूप जल से बहु सात्व ।

मनु सगि भरी अनुराग अनुन जल लोच्य कोने ।

हे तरंग की शेर द्विदोरन करत कलोजै ।

इनकी शृंगार रस की कविताएँ इतनी सरस होती थीं कि इनके जीवन काल में ही वे इधर उधर सुनाई पड़ने लगी थीं। इनके सामने

हो प्रब्रभाषा के कवित्तों का जो एक बड़ा संग्रह निकरला गया था, व इनकी बहुत सी कविताएँ रखी गई थीं। इनकी शृंगारी कविता के उदाहरण दिए जाते हैं:—

जिय सृषी चित्तीन की साथै रही,
सदा वातन में अनलाय रहे।
हँसिकै हरिचंद न बोले कर्मों,
जिय दूरहिं सों ललचाय रहे।
नहिं नेक दया उर आवत है,
करिकै कहा ऐसो सुमाय रहे।
मुल कौन सो प्यारे दियो पहिले,
जिहिके बदले यो सताय रहे।

विष्टुरे पियके जग सुनो भयो,
अव वा करिये कदि पेलिये का।
सुख शौचि के संगम को तुष्टुरे,
इन तुष्टुन को अव लेलिये का।
हरिचंद जू हीरन को व्यवहार कै,
कौचन को ले परेलिये का।
जिन अलिन में तुष रूप बखो,
उन अलिन सो अव देखिये का।

भारतेंदु जी ने काव्य की उन्नति के लिये 'कविता-वर्द्धिनी-संस्था' कई समाज स्थापित किए थे। पंडित अंबिकादत्त घ्यास ने "पुष्पामी की कटोरिया में चिरजीवी रहो विकटोरिया राजी" पूर्ति 'सुखवि' की पदवी इन्हीं समाजों से प्राप्त की थी। घन दान द्वारा भी कवियों का उत्साह बढ़ाया करते थे। महामहोपाध्याय पंडित गुणारविन्द जी को इन्होंने हम दोहे पर (१००) दिए थे:—

राजराज पर बैचन तुल, कई पुस्तक के देर।

ऊपर कहा जा चुका है कि भारतेन्दु जी ने कई कवि-समाज स्थापित किए थे जिनमें समस्यापूर्तियों के द्वारा कवियों को उत्साहित किया जाता था। इस प्रकार की कवियों की गोष्ठियों की प्रथा तो बहुत प्राचीन है परन्तु इन नवीन समाजों की स्थापना में एक यह विशेषता रहती थी कि इनमें नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रवेश अधिक था। इसका फल यह होता था कि प्राचीन रुढ़िगत श्रृंगारिक कविताओं के साथ-साथ नवीन विषय भी कविता में आते थे। भारतेन्दु जी के बाद इस कवि-समाज का संचालन पं० अंबिकादत्त व्यास तथा बाबू रामकृष्ण वर्मा के उत्साह से होता रहा। काशी के इस कवि-समाज के मंत्री बल्लभ वर्मा जी ही थे। इसमें दूर-दूर के कवि अपनी पूर्तियाँ भेजा करते थे। याहरी लोगों में बाबा सुमेरसिंह, घुँदो की श्रीमती चन्द्रकला याई, बाबू शिवनंदन सहाय, सिहोर काठियावाड़-निवासी गोविन्द गिल्लाभाई, सीतापुर के ताल्लुकदार ठाकुर रामेश्वर बक्स सिंह, अयोध्या निवासी कविराज लखिराम जी इत्यादि के नाम मुख्य हैं। स्थानीय कवियों में बाबू रामकृष्ण वर्मा, बेनी द्विज, पं० अंबिकादत्त व्यास, प्रज्ञचंद जी बल्लभिय आदि के नाम मुख्य हैं। इस समाज में कभी-कभी बहुत कठिन समस्याएँ दी जाती थीं।

रत्नाकर जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में यहाँ की कुछ समस्याओं की पूर्तियाँ की थीं। उस समय तक रत्नाकर जी की कविता में बौद्धिक प्रौढ़ता नहीं आ पाई थी। बाबू रामकृष्ण वर्मा की पूर्तियाँ बहुत ही भावपूर्ण होती थीं। इनको देखने से इनका भाषा पर विस्तृत अधिकार प्रतीत होता है। वर्मा जी कविता में अपना नाम बीर अथवा बलबीर रखते थे। समस्यापूर्तियों के संग्रहों में, जो इन्हीं के भारतजीवन संग्रह से प्रकाशित हुए थे, इनकी सरस कविताओं के उदाहरण देखे जा सकते हैं। कुछ उदाहरण :—

बने बड़े विषयों के हैं अक्षर ऐसी,
 भारी पत्रगारी है कपारी देव जान की।
 पूजा सैरापी घेर दावानलपानकारी,
 इन में विशयी जाने केना अट्टपान की ॥

रूपाग-सायी आँसी महिना विलोक छारै,
 मुनगविहारी भिय जाई छवि ध्यान की।
 अथागुर मारनो बालीनाग नाथ डारयो देनो,
 कारो कसि राज्यो तँ अनोपनी वृत्मान की ॥

• • • • •
 देखो प्रेम-रंग में पगी है वह बाल लाल,
 बेमुष मई सी मुधि आपुनी गँवारी है।
 पीतवट धारि कटि काङ्गिनी मुपारि सीस,
 मुकुट सँवारि दँग राखरो बनावे है ॥
 ऐसी वा मई है तनमई दुमही में कान्ह,
 एके धुनि राधे नाम नाम की लगाने है।
 धंसीवट विपिन विलोको बलवीर बलि,
 बीर बलवीर बनी बानुरी बनावे है ॥

आशी के ब्रजचंद्र जी वल्लभीय बहुत ही कलित रचनाएँ कर लेते
 उनके द्वारा प्रणीत कोई ग्रंथ तो देखने में नहीं आया किंतु उपर्युक्त
 गूर्तियों के संग्रहों में इनको भी पूर्तियाँ संग्रहीत हैं जो इस बात
 साबित देती हैं कि ये एक सिद्ध-हस्त कवि थे। भाषा इनकी भारतेंदु
 टकर की होती थी। बहुत से लोग तो इनके कवित्त, सबैयों में
 इनके स्थान में 'हरिचंद्र' नाम रखकर पढ़ते हैं। इनकी बहुत सी
 रचनाएँ हरिचंद्र जी के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गई हैं। इनके
 साहस्य दिये जाते हैं:—

चलै रो चलै तू अब करै ना बिलंब नेक,
 देखिबे को बीर मेरो बित्त तरसत है।
 धरे धनबोर बोलै कोकिल किसोर मोद,
 चारो ओर विविध समीर सरसत है ॥
 भूलत दिंदोर प्यारे नवलकिसोर दोऊ,
 शकत अनेक शाय मोद दरसत है।

गा, त दिंडोर मेघ मधुर मलार गुंड,
आम वा कर्दवतरे रंग वरसत है ॥

• • •
आई मैं विलोकिते की दोऊ रघुवंसिन कौ,
मानी नाहिं कोऊ गुरु लोगन की हरकन ।
धकित निहारि छवि यकित मई है गति,
अकित मई हीं सली ठाको लागी तरकन ॥
मधुरादि मुख भी महेबिन निहारत ही,
दोऊ मुकुमारन की लागी छवि छरकन ।
यरकज लागो देद मेरी दोऊ कानन में,
एरी मीनकेतु के धुजा की देख परकन ॥

बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद जी का नाम भी उल्लेख्य है। इनका मजभाषा पर अच्छा अधिकार था। इन्हीं के उत्साह तथा सहयोग से बर्मा जी ने भारतजीवन पत्र निकाला था। इस पत्र के प्रारंभिक छप्पय बहुत दिन तक ये ही निरखते रहे। इन्होंने मेघदूत का अनवाद भी पत्र में किया था। ये संस्कृत में भी अच्छी कविता कर लेते थे। एक उदाहरणः—

सुनि के धूनरी है पहिरावति माय के जावक देति है पैवा ।
छापने शयन पाटी सुंवारि सिंगार सिंगारि कै लेनि पलैया ॥
बेसो मई ब्रह्म जानि परे नहिं श्री कवि पूछे पै भाषत है या ।
ओरतनाय की थीरन मरि दे मेरिउ जीवन मरि है पैवा ॥

अन्य नगरों में भी ऐसे ही कवि-समाज स्थापित हो रहे थे। इन कवि-समाजों ने अनेक कवियों की सृष्टि की; बहुत से लोगों को प्रोत्साहित कर कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता की। ऐसा ही एक कवि-समाज निजामाबाद (जिला आजमगढ़) में स्थापित था, जिसका संचालन सिकख-संप्रदाय के महंत बाबा सुमेरसिंह किया करते थे। इन्होंने हिंदी-साहित्य को गंभीर अतिशयता थी। ये सत्काव्य के अच्छे पारखी थे। काशी के समाजों में भी इनका आना-जाना बना रहता था। भारत

(काशी वर्णन से)

मधुर दुन्दुभी संग मधुर वाजत उरनाई ।
 मधुर मधुर ही राग मधुरता हिय बगराई ।
 अखियन मैं भरि जात मधुर वह रूप सुनाई ।
 धन्य मधुरता जहाँ सम्भुद्ध गये सुभारै ।
 देव धुनि हू कासी दिग लहि आनंद सोरति ।
 परम प्रेम जनु पाणि काशिका के पग धोवति ।
 मुक्ति लता के अंकुर से सींचति सो धावति ।
 लहरन को लहराइ प्रेम अतिसे सरसावति ।

(रङ्गी घोखी)

वेद पा सके हैं नहीं वेद औ पुरान वाजे
 भुति और स्मृति जिसी के गुन माती हैं ।
 पर्वत की फंदरी में मुनि लोग झँडते हैं
 जिसकी कहानी सब जानियों को माती हैं ।
 मुकवि मुजान और निपट गँवारों को भी
 जिसे याद कर आँखें आँसू टलकाती हैं ।
 मेरी है कसम तुम्हें तू भी चल देत आब
 सुरकी बजा के गोपी उसी को नचाती हैं ।

श्री नवनीतलाल चतुर्वेदी—(संवत् १९१४-१९२६) के जनमूमि के निवासी थे । भक्ति रस की सुंदर रचनाएँ कर लेते थे । इनके छोटे छोटे अनेक ग्रन्थ हैं । कुब्जा-पचीसी सबसे प्रसिद्ध है । गोपियों ने तो कुब्जा को भली बुरी सब सुनाई परन्तु कुब्जा की ओर से गोपियों को कुछ न कहा गया । नवनीत जी ने इस पुस्तक में उसी का पक्ष लिया है । उनसे पहले ग्वाल कवि ने भी इसी विषय पर एक कुब्जाएक रचा था । इनकी रचनाएँ बहुत सरस हैं । भाषा चलती हुई आई है । रत्नाकर जी ने भी इनसे काव्य-शास्त्र का अध्ययन किया था और इनको अपना काव्य-गुरु मानते थे । एक उदाहरणः—

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

प्रेम प्रन प्राग बैठि विनय विवेनो न्हाय,
 पाय पद पूरन प्रवीनता हिये धरी ।
 'नबनीत' साये सय साधन सनेह जोग,
 जुगत जमाय प्रान ध्यान धारना धरी ।
 आयो बचि बिकल वियोग की तपन तापि,
 नाम जपि तेरो ताँ विपत सबै टरी;
 रसिक भिलारी एक द्वार पै ठड्यो हे आर,
 रूप-रस माधुरी की माँगत मधूकरी ॥

बाबू राधाकृष्णदास—(जन्म संवत् १९२२) ये बाबू हरि
 जी के कुंफेरे भाई थे। इन्होंने भारतेंदु जी की प्रणाली से उनके
 को आगे बढ़ाया। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। ये कवि, समालोच
 नाटककार, गद्य-लेखक सब कुछ थे। मंजुभाषा की सुंदर कविताएँ कर ले
 थे। रहीम के दोहों पर बहुत ही सुंदर कुंडलियाँ बनाईं। इनकी रचनाओं
 के विषय भक्ति तथा शृंगार थे। इनकी कुछ कृतियों का संग्रह बाबू श्याम
 सुंदरदास जी के उद्योग से 'राधाकृष्ण-प्रंथावली' नाम से निकला है।
 बाबू मजरतनदास जी (काशी) के पास इनकी बहुत-सी अनकाशित कवि
 ताएँ पड़ी हैं। एक सर्वैया दिया जाता है जो मंथावली में नहीं आया है।

मोहन को यर मोहिनी मूरत,
 जोय सो भूलत नाहि मुलाये ।
 छोरन चाहत नेह को नातो,
 कोऊ बिधि छूटत नाहि छुराये ।
 'दास जू' छोरि के प्यारै हरा,
 हमें छोरि के रूप ये पार लुमाये ।
 मूलि तकै अब कौन जिया उन,
 तो हंसि के पहिले ही सुराये ।

के संदित प्रतापनारायण मिश्र (संवत् १९१३-१९२१)
 राजा रामय द्विती की महत्त्वपूर्ण सेवाएँ हैं।

य लेखों का अधिक महत्व है। भारतेन्दु जी का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। जब ये स्कूल में थे उसी समय 'कवि-वचनसुधा' को बड़े प्रेम से पढ़ा करते थे। इनका 'प्राज्ञस्य' पत्र बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। इसके विहायन एक कभी कभी पद्य में निकाला करते थे। ये देशभक्त, समाज-सुधारक तथा हिंदी के प्रेमी थे। इन सब बातों की छाया इनकी कविताओं में भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इनकी प्रज्ञभाष्य पर पश्चिमी व्यवस्था का प्रभाव भी क्लृप्त होता है। 'सुदृष्या' इत्यादि कुछ कविताएँ तो इनकी प्रान्तीय बोली बसवाड़ी में ही हैं। कुछ उदाहरणः—

बहूँ जो सँची निज कल्पान, तो सब मिलि भारत संतान ।
जने निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिन्दुस्तान ।
तबहिं मुपरिहै जन्म निदान, तबहिं भलो करिहै भगवान ।
जन रहिहै निस दिन यह प्यान, हिंदी हिंदू हिन्दुस्तान ।

बनि पैठी है मान की मूर्ति सी मुख खोलत खोलत 'नाहि' न 'हाँ' ।
तुमही मनुशरि के हारि परे सखिवान की कौन चलाई तहाँ ।
बरपा है प्रताप जू पीर धरी, अथ लौं मन को समझयो जहाँ ।
यह प्यारि तबै बदलैगी कछु, पविहा जब पूछिहै 'पौन कहाँ' ।

आगे रहे गनिका गज गोथ मुनी अब कौज दिखात नहीं है ।
पाप-परायन ताप भरे 'परताप' समान न आन कहीं है ॥
हे मुखदायक प्रेमनिषे जग यी ती मले और बुरे सबहीं है ।
दीनदमाल औ दीन प्रभो तुमते गुणही हमसे हमहीं है ॥

उपाध्याय बदरीनारायण (प्रेमघन)—(संवत् १९१२-१९५०) ये स्कूल में भी कविता करते थे। स्कूल कविता के लिए इन्होंने अपना नाम 'अत्र' रखा था। हिंदी कविताएँ 'प्रेमघन' नाम से निकलती थीं। भारतेन्दु जी से परिचय होने के बाद से ये बराबर हिंदी की सेवा करते रहे। 'आनंदकादंबिनी' मासिक पत्रिका तथा 'नागरी नीरव' साप्ताहिक पत्र

इन्हीं के सम्पादनार्थ में निरूने थे। इनका प्रजमाणा पर अनन्य प्रेम था। गृही योत्ती १) आंशोक्षण इनके समय में प्रारंभ हो गया था परंतु इनके इन पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। 'आनंद आर्यभट्ट' के अतिरिक्त इन्होंने गृही योत्ती में और रचनाएँ नहीं कीं। इनकी कविताओं के विषय प्रायः नयोन रहते थे। देश की परिस्थिति, देशभक्ति, हिन्दी-प्रचार आदि पर इनका ध्यान अधिक रहना था। कभी ये भारत की दुर्दशा देखकर घुबल होते थे, कभी दादाभाई नौरोजी के पार्लामेंट का मेम्बर होने से प्रसन्न। देश के धार्मिक तथा राजनीतिक आन्दोलनों से इनकी सहाय्य भूति थी। कांग्रेस की बैठकों में प्रायः सम्मिलित हुआ करते थे। हिन्दी के कचहरियों में प्रवेश पाने के अवसर पर तथा प्रयाग के सनातन सम्मेलन के अवसर पर इन्होंने सुंदर रचनाएँ की थीं। ये अपने समय की भावनाओं के प्रतिनिधि कवि थे। उस समय के समाज की जो जो भावनाएँ एवं आकांक्षाएँ थीं सबसे इनकी सहाय्यभूति थी और इन्हीं सामयिक विषयों को ये काव्य में निबद्ध करते थे। नीचे इनके कलात्मक कृत्यों का उदाहरण दिये जाते हैं:—

(दादाभाई के पार्लामेंट के मेम्बर होने के अवसर पर)

कारन सां गोरन की पिन को नाहिन कारन ।
कारन तुमही या कलंक के करन निवारन ॥
कारन ही के कारन गोरन लहत पशार्द ।
कारन ही के कारन गोरन की प्रसुनाई ॥

हार्दिक हर्षादर्श

(हीरक जुबली के अवसर पर)

पै बहुत कही न जाय, दिनन के फेर निरे अब ।
दुरमापिन सां इत पैले फल फूल बैर अब ॥
मयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत ।
मये वीर धर सां ल गुपट एकही धर ॥

आनंद यथाई

(हिंदी के कचहरियों में प्रवेश पाने के उपलक्ष्य में)

ये भागनि हो जब भारत के मुक्त दिन आए ।
 अंग्रेजी अचिकार अमित अन्याय नसाए ॥
 लक्ष्मी न्याय सबही छीने निज स्वत्वहिं पाई ।
 दुरभागिनी बधि रही यही अन्याय सताई ॥
 लक्ष्मी देस भाषा अचिकार सबै निज देसन ।
 राजद्वज आलय विद्यालय बीच ततन्धन ॥

(आनंद अरण्योदय)

ठठो आर्य संतान सकल मिलि बस न विर्लंब लगाओ ।
 ब्रिटिसराज स्वातंत्र्यमय समय अर्घ्य न बैठ विठाओ ॥
 देसो हो जग मनुज कहीं से कहीं पहुँचकर भाई ।
 धर्म, नीति, विद्या, कला, विद्या, बल, श्रुति गुराई ॥
 जो उपति निज देस, जातिमाना सम्बता गुसो की ।
 तुम सबने छोली पर मान रही जो लानि दुखो की ॥

संपत्ति मुक्त का न धर्म है विचार देला,
 विश्वके लिए क्यों सोच-सिंधु अरुणादिये ॥
 लोभ की ललक में न अभिमानियों के दुन्द,
 तेरों को देस उन्हें संकित धारिये ॥
 दोन गुनी लक्ष्मी से विरट विनीत बने,
 'मेगधन' नित्य नाते नैर के निगदिये ।
 राग रोग छोरो से न हानि क्षाम कहु,
 उहाँ नैर के हितोर की कृपा की कोर धारिये ॥

ठाकुर लाममोहननिह— (संवत् १९१४-१९२२) जिस समय ये
 कालों में अभ्यवन के लिए आए थे, उसी समय इनका परिचय बापू
 हरिचंद्र जी से हुआ था । उसी परिचय के फलस्वरूप इनके हृदय में
 भाष्य-रसा के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । स्वभाविक प्रवृत्ति तथा

सहृदयता तो थी ही; अनुकूल परिस्थितियों से इनके हृदय में कविता जागरित हो उठा। देश की नवीन भावनाओं का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। ये एक अनुरागी जीव थे। परंतु इनका अनुराग मनुष्यों तक ही परिमित न था। प्रकृति की सुकुमार रमणीयता के प्रति भी इनके में प्रेम भरा था। इनकी कविता के विषय प्रेम तथा प्रकृति-चित्रण है। इनके प्रेम में लौकिकता कम थी। वह ऐसा था जो ईश्वरोन्मुख हो हुआ भक्ति तक पहुँचता है। प्रकृति के चित्रणों में भी कुछ विशेषता थी हिन्दी के प्राचीन कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण को महत्व न दिया। उनके काव्यों में प्रकृति विभाव के अंतर्गत उद्दीपन रूप में ही आती रही। ऐसे उद्दीपनात्मक वर्णनों में भी चित्र अंकित करने की ओर कवियों का ध्यान नहीं रहता था। दूसरा स्थान प्राकृतिक वसादानों को आलंकारिक योजना में मिलता था। चंद्र, कमल, नीलगगन इत्यादि उपमान रूप में आते थे। पर ठाकुर साहब के काव्यों में प्रकृति एक ही रूप में आई है। ये प्रकृति पर स्वयं मुग्ध थे अतः उनकी चित्तार्थ के लिए प्रकृति स्वयं आलंबन थी। यह वर्णन भी दो प्रकार से किया सकता है। एक में तो वस्तुओं के नाम गिनानेवासी प्रणाली का लक्षण सरस्य किया जाता है, दूसरी में कवि शब्दों की सहायता से प्रकृति रमणीय स्वरूपों का चित्रण इस प्रकार करने का प्रयत्न करता है कि उप-हृदय-स्वच्छ के सम्मुख उपस्थित वस्तुओं का दूरान् पाठक स्वयं कर सके। ठाकुर साहब ने दूरान् प्रणाली को अपनाया था। पर हिन्दी-भाषिणों में कुछ दिनों तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया। अधर पाठक तथा कुछ आगे बढ़कर गमनरेश त्रिपाठी इत्यादि में हम फिर ऐसे वर्णन को देखेंगे। इनकी भृंगारी कविताओं में भी पैगी ही कोमलता तथा शिथिलता मिलती है जैसी भारतेन्दु जी में थी। भाषा भी इनकी सरस प्रकृतियों में शृंगार की दृष्टि से इनकी भाषा हरिवंश जी की भाषा तक नहीं पहुँचती, किंतु फिर भी अपने विषय को काव्योचित ढंग से अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। इनकी कविता में हम धार की ओर बहस करने में पूर्ण समर्थ है कि इन्होंने अनेक-वर्षों का प्रयोग बहुत कम किया है। वहीं

कहीं अलंकारों का प्रयोग हुआ भी है तो साम्य पर निर्भर रहनेवाले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि का ही। ये अलंकार भी बहुत ही स्वाभाविक ढंग से आए हैं, कहीं भी भाव क्षेत्र में विप्र उपस्थित करते हुए नहीं आए हैं। इनकी बहुत सी कविताएँ तो 'श्यामा स्वप्न' में मिलती हैं और कुछ श्यामलता तथा प्रेमसंपत्तिलता में संमहीत हैं। कुछ उदाहरण :—

लागैगो पावस अमावस की धँप्यारी जामें,
 कोकिल कुहुकि कूक अतन तरावैगो ।
 पावैगो अथोर दुख मैंन के मरोरन सौं,
 सोरन सौं मोरन के जियहुँ जरावैगो ॥
 लावैगो कपूरहू की धूर तन पूर धिसि,
 भार नहिँ कोऊ हाव चित को घटावैगो ।
 टावैगो वियोग जगमोहन कुसोग आलि,
 विरह समीर धीर अंग जब लागैगो ।

याही मग हूँ कै गए दंडकवन श्रीराम,
 तासों पावन देस वह विष्पाट्पीललाम ।
 विष्पाट्पीललाम तीर तरुवर सौ छार्द,
 जेतकी कैरव कुमुद कमल के बुर्दार्द ।
 मन 'जगमोहनसिंह' न सोमा जात सराही,
 एसो बन रमनीय गए रघुवर मग वाही ।
 सालताल हितालवर सोभिय तहन तमाल,
 नव कर्दव अरु अंब बहु बिलसत निम्ब विसाल ।

कुलकामि तबी गुद शोगन में बसिके सब बैन कुबैन सदा ।
 परलोक नहाय सवै बिबि सौं उनमत्त को मारग जान गदा ॥
 'जगमोहन' धोय हपा निज हाथन या तन पाल्पी है प्रेम मदा ।
 सब छोटि दुई हम पायो अरो तुन छोटि हमे कही पायो कहा ।

मञ्ज-काव्य-धारा

ये निजामाबाद जिला आजमगढ़ के रहनेवाले थे। वहाँ सिक्खों महंत बाबा सुमेरसिंह एक काव्य-प्रेमी सज्जन थे। बाबू रामकृष्ण व तथा पं० अंबिकादत्त व्यास के उद्योग से जैसा कवि-समाज काशी स्थापित था वैसा ही बाबा सुमेरसिंह ने निजामाबाद में स्थापित कर र था। ये बाबा जी भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी के मिलनेवालों में थे और प्रा काशी भी आया करते थे। यहाँ स्थानीय कवियों की जो गौणी जम थी उसमें हनुमान इत्यादि कवीश्वर भी भाग लिया करते थे। एक द जब हनुमान की किसी कविता पर प्रसन्न होकर बाबू हरिश्चंद्र जी ने सैव रूपसे का दुशाला दे दिया, तो बाबा सुमेरसिंह ने भी अपनी एक सं को रत्नजटित अँगूठी उत्तर कर दे दी। इन बातों से इनका काव्य राग लक्षित होता है। इन्हीं के द्वारा संचालित कवि-समाज में छपाळ जी अपनी रचनाएँ पढ़ा करते थे। इनका 'हरिऔध' उपनाम उसी स का है। इनका मञ्जभाषा के कवियों की रचनाओं का अध्ययन बहुत वि था। भाषा पर जैसा इनका अधिकार था वैसा कम लोगों का है। क धोली तथा मञ्जभाषा पर ये समान अधिकार रखते थे। इनकी मञ्जम रखाकर जी की तरह प्रौढ़ नहीं होती, फिर भी ये भाषा की प्रकृति पहिचानते थे और भाषा की शुद्धता के आदर्श को बराबर बनाए र थे। अपनी भाषा में 'निलुकना' आदि पूर्वी शब्दों के प्रयोग करने भी ये संकोच नहीं करते थे। संभवतः इनका सिद्धांत था कि कोई साहित्यिक भाषा स्थान विशेष के शब्दों तथा प्रयोगों तक ही सीमित रहती, किंतु आवश्यकानुसार भावाभिर्व्यंजन की पूर्ति के लिए अप विस्तार करती रहती है। इनमें कला-यत्न तथा भाव-पक्ष का सुन्दर स न्वय है। अलंकारों आदि को ह्रासना करते हुए भी ये भावों पर र रखते थे। इनकी कविताओं से यह प्रतीत होता है कि काव्य के उ इनकी अद्भुत शक्ति है। मञ्जभाषा का 'रसकलम' नामक एक ग्रंथ अ प्रकाशित हुआ है। इस विषय पर जितनी प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं व एक मुट्टि बहुत खटकती है। ये कवि शृंगार रस का वर्जन तो सांगोप

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

पर रसकलस में सब रसों को उपयुक्त महत्व दिया गया है और वर्णन मनोयोग-पूर्वक किया गया है। प्रायः देखा जाता है कि कवि शृंगार रस के उदाहरण तो सरस बन पड़ते हैं पर और रसों में बड़ी सहृदयता तथा सरसता से प्रस्तुत किए हैं। रसों का विश्लेषण सर्व श्रेष्ठ पुस्तक है। अतः इस विषय का अध्ययन करनेवालों के लिए उनकी नायिकाओं में प्राचीन नायिकाओं के साथ, परिचार-प्रेमिका, निजतानुगामिनी, लोक-सेविका, धर्म-प्रेमिका भी हैं। उनमें यह नहीं बताया गया है कि ये नवीन प्रकार की नव्य रस के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। उपाध्याय जी के हृदय में समाज तथा माझण जाति के प्रति गंभीर अनुराग था। संगठन का भी आप के सभी काव्यों में लक्षित होता है। ये प्राचीन संस्कृति के समाप्त होने हुए भी समाज की नई सुधार-संबंधी योजनाओं के समर्थ थे। परदा-प्रथा के बुरा देने तथा अश्लीलता आदि के पक्ष में थे। अश्लील वर्णन भी अच्छे करते हैं। वर्णनों में पुगनी परिपाटी का पावन नहीं दिया गया है, स्वतंत्र निरीक्षण से भी काम लिया गया है। 'पुगनी' में इन्होंने दोहे भी बहुत मार्मिक लिखे हैं। इनके दोहे यदि 'पुगनी' में उचना तक नहीं पहुँचने तो 'मतिराम' आदि में पाँचों भी जाते। इनको पद्य विशेषता यह है कि पुगनी सूत्रों पर मुक्तगा करने से यन्त्र नहीं प्रयुक्त करने। अपने हृदय से टटोल कर वास्तुतः प्रयुक्त करने से मौखिकता के विषय तथा गौरवपूर्ण आदर्शों को महा भावने रखी जा सकती है। उदाहरणों के बाद तो प्रसन्नता के कवियों में इन्होंने प्रयुक्त था यह निर्यात-व्यवस्था का साक्षात्कार है। भी विदेशी हृदय के बुरे उदाहरण—

छुन छुन छीजत न देखहि समाज-सन
 हेरहि न विधवा छु दुक होत छुतियान ।
 जाति को पतन अबलोकहि न आकुल हैं
 भूलि ना बिलोकहि कलकी होत कुलमान ॥
 'हरिऔध' छिनत ललहि ना सलोने लाल
 लुटत निहारहि न लोनी-लोनी ललनान ।
 सोले कहु-खुनी पै कहीं हैं ठीक ठीक खुलीं
 अषखुली अर्जो हैं हमारी खुली अँखियान ॥

• • •
 बातें सरोस कवी कहिकै हितसो कवहुँ समुभाइयो तेरो ।
 मेरे घने अपराधन को बहु ब्योत बनाइ दुराइयो तेरो ।
 कोइ किये कपटी 'हरिऔध' के रचक हूँ न रिखाइयो तेरो ।
 मारिओ पी कोन सालत है पर सालत सीत बचाइयो तेरो ।

• • •
 पीछे जो हटेंगे सो पगन काँहि पंगु कैहो
 कर जो कैंपेंगे तो करन को करैहों मैं ।
 छिलि बैहै जो न जाति-उर के छुनन ते तो
 छल-धाम-छाती काँहि छलनी बनेही मैं ।
 'हरिऔध' को न कदि वै हैं धिनगारिवाँ तो
 लोचनता लोचनन केरि छीनि लैहों मैं ।
 भीति से भरेगो तो रहैगो मेजो मेजो नाहिं
 कापिहै करेजो सो करेजो बाढ़ि देह मैं ।

• • •
 पकि पकि रहिहैं पकरि कै करेजो कौछीं
 कलसि कलसि फौलीं वासर विताइहैं ।
 कौलीं विधवा-वन-कपिक-बेधि बेधि देह
 कौलीं बेझी बनि बनि निपुल बिलखारहैं ।

‘हरिश्चीप’ कौली अनुकूल काल वैहें नाहिं
कौली कालिमा में लगे पलकन
कौली हँहें बलि बलवान रुचि वेदिका पै
भारत की बाला कौली अबला क

कुछ दोहे :-

रिसहूँ मैं सरसत रहत बरबस बनत रसाल
ललना लोचन लाल है लालहिं करत निहाल
नयनन ते सुभत नही मुँह में रहे न दाँत ।
अपनो तन अपनो नही मन को मोह न जात ॥
कुल-ललना सकुची सहमि मिले नैन ते नैन ।
मुँह के मुँह में ही रहे कहे अथ कहे बैन ॥
परो काठ सम तन रहत मुत तिय दादा खात ।
तजि बन जन प्यारो सदन मान कहूँ बलि खात ॥
बाव भरे चितचोर को लखि चितवत ललचात ।
चंचल-नयनो को भयो चित बलदल को पात ॥
कित इनकी गति है नही कहाँ न इनको खोर ।
काके उर में नहिं गयो बाँके ह्य को कोर ॥
इतनो हूँ समुभत नही तऊ बनत हँ पूत ।
जाओ करत असूत हँ यामें कैसी छूत ॥

पंडित श्रीधर पाठक—संपन्न (१९१६-१९२४) इनकी क

राड़ी योत्वा के श्रेष्ठ कवियों में है । यास्तव में राड़ी योत्वा में इनने विश
परिमाण में सर्व प्रथम इन्होंने रचनाएँ की । पर ये मजबूती के दु
एपासकों में हैं । इनकी कविता का क्षेत्र रुढ़ि से जकड़ा हुआ
और न इनकी प्रतिभा समस्यापूर्तियों के रूप में प्रस्तुतित हुई ।
अपने विषय अपनी रागात्मिका श्रुति से स्वयं मिल जाते थे । इन
मनुष्यों ही के कार्यक्षेत्रों तक सीमित नहीं थी । प्रकृति के अनु
कारी दर्यों से भी ये प्रभावित होते थे । इनके फलस्वरूप इन्होंने
मार्मिक रचनाएँ की हैं । पगु-पक्षी तक इनकी काव्य-सीमा से

उके । क्या मनुष्य, क्या प्रकृति, क्या पशु-पक्षी सबके प्रति इनके अनुराग भरा हुआ था । इनके प्राकृतिक वर्णनों में हिमालय-रमिर-वर्णन, घन-घिनय तथा भिन्न-भिन्न श्रुतियों के वर्णन । समाज की ओर भी इनका ध्यान रहता था । 'बाल-विधवा' पयों पर भी इन्होंने रचनाएँ की हैं । भारतोत्थान, भारत-भ्रंसा रामकि की कविताएँ भी की हैं । मातृभाषा की उन्नति की इन्होंने चाहा था । मातृभाषा-महत्त्व नाम की सुंदर कविता में लिखते हैं—

निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग ।

करहु सकल विषयन विपै निज भाषा उपजोग ॥

इसकी देशभक्ति राजभक्ति के साथ साथ चलती थी । देशभक्ति के साथ-साथ 'जार्ज बंदना' आदि कविताएँ भी निकलती रहती थी । इन्होंने व्रजभाषा के प्राचीन स्वरूप में कविता नहीं की है । भाषा बहुत पिछले काल की है जो खड़ी बोली से बहुत भलग होती । फिर भी 'तव' आदि के लिए 'तुम' आदि रूप लिखे ही हैं । इनकी भाषा में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ था । भाषा स्वच्छ प्रवाहयुक्त है और एक सिद्धहस्त कवि के हाथों से बहुत सत तथा परिमार्जित रूप में प्रयुक्त हुई है । जैसी मिठास इनकी भाषा में है वैसी आजकल के कम कवियों में मिलती है । इन्होंने

Though round its breast the rolling clouds are spread
Eternal sunshine settles on its head,

(अनुवाद)

जिमि कोउ पर्वत शृंग शृंग दीरख तन ठाही ।
उख्यो खड्डु सों रहे, बवंदर बीचहि छुँबी ।
यदपि तासु बचस्थल, दल बादल कोलाहल ।
भाल विराजै सदा भानु आभा इति उज्वल ।

(ऋतुसंहार से)

बहु बेग बड़े गदले जल सों, तटरूख उछारि गिरावती हैं
करि घोर कोलाहल ब्याकुल है यल कोर करारन दावती हैं
मरजादहि छादि चली कुलदा सम विभ्रम भौर दिखावती हैं
इतराति उतावरी भावरी सी सरिता चदि सिन्धु को घावती हैं
नीचे दो एक सदाहरण स्वतंत्र रचनाओं से दिए जाते हैं—

अगनित पर्वत रांड चहुँ दिशि देत दिखाई ।
सिर परसत आकास चरन पाताल छुआई ।
सोहत सुन्दर स्वेत पाति तर ऊपर छाई ।
मानहुँ विभि पट हरित स्वर्गभोगन दिखाई ।

—हिमालय

सूखे जरे बिरवा पुनिहूँ हरिजू के प्रगार सरे हरिएरै ।
मालती चारु चमेली, गुलाब की सौरभ फेरि समीर, समैरै ।
ते नलिनी अरविन्द के बन्द, सरोवर बारि में शोभा समैरै ।
कीरे न सोच कडू अलि बावरे, भीते दिना सुग के पुनि रेरै ।

—भ्रमरा

बाबू जगन्नाथदास जी 'रत्नाकर'—(सं० १९२३-१९८९) हैं

के बहुत पुराने साहित्यसेवी थे। इन्होंने अपनी आँशों में आ
हिन्दी-साहित्य के मीनी काज देते थे। पर हमारे साहित्य में
तूखन आय जनने से अचस पर्वत की मूर्ति खड़े रहे। सारस्वती ५

के निरङ्गने के बाद खड़ी बोली का जो आंदोलन चला उसने ब्रजभाषा के अनेक उपासकों को ठोँबाडोल कर दिया। श्रीचर पाठक तथा देवीप्रसाद जी पूर्ण ऐसे लोग भी उधर चले गए। पर रत्नाकर जी पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। इन्होंने अपने लिए जो मार्ग निश्चित कर लिया था उसी पर बराबर चलते रहे। हरिश्चंद्र जी के समय काशी में जो साहित्यिक मंडली थी उसमें वे भी बैठ चुके थे। सरदार, सेवक, हनुमान, नारायण आदि कवियों के संसर्ग में रहकर इन्होंने ब्रज-काव्य-परंपरा का अध्ययन किया था। पीछे से ब्रजभाषा-कवियों की रचनाओं का गंभीर दृष्टा विस्तृत अध्ययन कर भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा संश्लिष्ट जो कवि-समाज काशी में था उन्हें भी वे अपनी समस्यापूर्तियों पढ़ा करते थे। इनकी काव्य-रचना एक बहुत लंबे काल तक चलती रही। बीच-बीच में यों तक लौटि-दौटों में पड़ कर रचना करना छोड़ भी देते थे। पर समय मिलने पर ही काव्योपासना करने लग जाते थे। इनका अन्य साहित्यिक अध्ययन विस्तृत था। फारसी तथा अँगरेजी रखते थे। अँगरेजी तथा फारसी का ही। पर इनकी रचनाओं में तथा विदेशी भाषा की लाक्षणिकता एवं बक्रता धोखना खरने है।

म
क
के
के
मादि
एक होवे
(Alopoea)
प्रकार की
साहित्य में
न अलंकार
व बहाव की
कभी ऊपर

पलकर उर्दू ने अनोखी कमनीयता संपादित की थी। इस ओर प्रबन्धन के बहुत कम कवियों का ध्यान गया था। रत्नाकर जी ने इस ओर ध्यान दिया और अपनी भाषा में मुहावरों की काव्योचित सजस्य के साथ योजना कर भाषा की शक्ति तथा सौंदर्य को बढ़ा लोकोक्तियों का प्रयोग ठाकुर को छोड़कर बहुत कम कवियों ने किया है। रत्नाकर जी ने अपनी भाषा में लोकोक्तियों की भी पर्याप्त योजना है। इनकी भाषा का एक उदाहरण दिया जाता है:—

जोगिनि की भोगिनी की बिकल त्रियोगिनि की
जग में न जागती जमातें रहि जाईगी।
कहै 'रत्नाकर' न सुख के रहे जो दिन
तो ये दुख-द्वंद की न रातें रहि जाईगी।
प्रेम नेम छाकि शान-चेम जो बतावत सो
भीति हो नही तो कदा छातें रहि जाईगी।
पातें रहि जाईगी न कान्ह की कृपा तैं इती
ऊर्षों कहिवे की यस पातें रहि जाईगी।

इन्होंने प्रजभाषा के ग्रंथों का अध्ययन कर अपने लिए भाषा का जो रूप निश्चित कर लिया था उसका व्यवहार अपने काव्यों में आपस किया है। इनकी भाषा का रूप बहुत प्राचीन है जो बिहारी की भाषा के बहुत पास पहुँच जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भी इन्होंने ग्रन्थों के एक उच्च आदरा का पालन सर्वत्र किया है। आलंकारिक विधान के भी एक संयत तथा कलापूर्ण शैली के दरान इनकी भाषा में होते हैं। अपने उपमान प्रकृति के रमणीय दृश्यों में से चुनकर रखते थे। प्रकृति विरपरिषत उपकरणों से हमारा हृदय चिरकांत से सामंजस्य स्थापित करता चला आ रहा है, अतः इस प्रकार का अप्रामाण्य विधान प्रभुत्व विषय को अनुरञ्जनकारी बनाने में भी बहुत सफल होता है तथा अपने द्वारा जो व्यंजना करनी होती है उसमें भी सहायता मिलती है। उपग्रन्थों का अज्ञान-अज्ञान अप्रामाण्य विधान करने वाला है तो जगमा, हास्य आदि अज्ञानों से अच्छी सहायता मिलती है। पर जब कई पद्य प्राकृतिक

। एक साथ संश्लिष्ट योजना करनी होती है तो बलूचेसा ही सहायक ली है। अलंकारों में यदि चित्रोपमता की किसी में शक्ति है तो इसी सूत्रेणा में। रत्नाकर जी ने इस बात पर ध्यान दिया है और शर्ये की संश्लिष्ट योजना करते समय इसी अलंकार द्वारा अपस्तुत विधान किया है। एक उदाहरणः—

जल सो जल उकराई कहुँ उच्छ्वस उमंगत ।
पुनि नीचे तिरि गानि चलत उचंग तरंगत ॥
मनु कागरी कसोत गीत के गीत उकाये ।
हरि प्रति उँचे उलटी गोति गुनि चलत मुहाये ॥

गंगा बड़े वेग से बह रही है, सहर्ष परस्पर टकराकर ऊपर को छटा है फिर एक साथ होकर नीचे चली आती है। एक उदाहरणः—

करहुँ मुघार अपार वेग नीचे को धावे ।
हरराति सरराति सदस योजन चलि आवे ॥
मनु विधि चतुर किसान पौन निष मन को पावत ।
पुन्य रीत उत्पन्न होर की रास उसावत ॥

रत्नाकर जी के अपस्तुत उही भाष के उद्रेक में सहायक होते हैं जिस प्रस्तुत पहिले से हो रहे हैं। भाष का विरोध करनेवाले अथवा पाठ का ध्यान जिन वस्तुओं पर लगा है, उनसे बहुत दूर हटा ले जाने पर उपमान उन्हीं में नहीं रखे हैं। कुछ ऐसे अलंकार भी रत्नाकर जी का जिनका नामकरण हमारी भाषा में नहीं हुआ है परन्तु अंगरेजी का भाषाओं में जिनका बहुत महत्व है तथा जो काव्य में बहुत सहायक हैं हैं। उदाहरण के लिए अंगरेजी का 'ओनोमोटोपोरिया' (Onomatopoeia) नाम का अलंकार लें। इस अलंकार में शब्दों की योजना इस प्रकार आवी है कि वे प्रस्तुत ध्वनि का आभास देते हैं। अंगरेजी-साहित्य देनीसन को यह अलंकार अत्यन्त प्रिय था। रत्नाकर जी ने इस अलंकार की योजना बड़े स्थलों पर सुधार रूप से की है। गंगा के उस बहाव देखाकर जो शब्द बरना हुआ, वही नीचे —

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

काँची वैली परी सःनि मिमिःली सःंग नी ।

एक स्थान पर दृष्टि की किण्वों के लिए रूपरु को महापता से बड़ा
 (उपमान लागू है । छोटे की ग्योज में कुमार जाता है और एक बड़े
 के पातानगामी मार्ग को पाता है । कवि लिखता है:—

निदि लनि लक्ष्मि कुमार लग्ने इग डोरनि याइन ।
 किसी गहरे स्थान को बाह्य लेने के लिए डोर या रस्सी को आवरण
 होती है, अतः दृगरिमयों का डोर के साथ कैसा उपयुक्त सामंजस्य
 । इस प्रकार ये अपने सूक्ष्म निरीक्षण का सदा उपयोग करते थे
 उनकी उपमाएँ बासी नहीं प्रतीत होतीं क्योंकि प्रायः वे उनके हृदय
 प्रपन्न हुए हैं । प्रकृति के दर्यों का मानव-हृदय के साथ आलंकारि
 समंजस्य स्थापित करने की उनकी सूक्ष्म भी अद्भुत थी । एक उदाहरण—
 ह सबके अनुभव की बात है कि जब हम दर्पण के पास रहते हैं तो
 उसकी ऊपरी सतह पर हमारा प्रतिबिम्ब पड़ता हुआ प्रतीत होता है पर
 तब हम पीछे को हटते जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रति-
 बिम्ब दर्पण के अंतरस्थल में क्रमशः नीची नीची सतहों में प्रवेश करता
 जाता है । वसी प्रकार प्रेम में भी एक ऐसा ही व्यापार होता है । प्रिय
 व्यो-व्यो दूर हटता जाता है व्यो-व्यो हृदय की गंभीर वृत्तियाँ उसके ध्यान
 में अनुरक्त होती जाती हैं । दर्पण के इस व्यापार की तथा हमारे हृदय के
 वृत्तियों की कैसी समता रत्नाकर जी ने यहाँ स्थापित की है:—
 ज्यों ज्यों बसे जात दूरि दूरि प्रिय पाण मुरे
 त्यों त्यों घँसे जात मन मुकुर हमरे में ।

शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की कला हिन्दी के बहुत कम
 कवियों में मिलती है । ये ऐसा वर्णन करते हैं कि उस दर्य की धारा
 हमारे हृद्यों पर अंकित हो जाती है । हम भाषों का ही केवल अनुभव
 करने के अपने सामने सड़ा देखने लगते हैं । दो एक

हमको लिखी है कदा, हमको लिखी है कदा,
हमको लिखी है कदा कदा एवं सगी ।

• • •
आए मुज-बंध दिए उषव सला के कंध,
हगमग पाप मग भरत धराए हैं ।
कहे 'रतनाकर' न बूझे कहु बोलत औ
खोलत न नैन हूँ अचेन वित छार हैं ।

भावव्यंजना की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है। जितने !
भिन्न भावों तक इनकी अनुभूति पहुँची है उतने तक मजभाषा व
रसही बोली के कम कवियों की पहुँची होगी। प्रायः ऐसा जाता है
जित कवियों के सुकुमार भावों के चित्र अच्छे उतरते हैं उनकी रस
की व्यंजना अच्छी नहीं हो पाती; और जो रस भावों की व्यंजना
है उनकी दृष्टि सुकुमार भावों तक नहीं पहुँचती। परन्तु रतनाकर
हृदय का सामंजस्य सुकुमार से सुकुमार तथा रस से रस भावों तक
'शृंगारलहरी' में शृंगार रस की अच्छी व्यंजना हुई है। 'बद्धव-
में विप्रलंभ के बहुत ही मार्मिक चित्र अंकित हैं। 'वीराष्टकों' में
पा क्रोध आदि भावों का अच्छा चित्रण हुआ है। इनके वीर-
र्णनों में यह विशेषता है कि इन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार व
ल की द्वित्ववर्ण वाली उम पदावली का आशय बिना ग्रहण
प्रभावों की काव्योचित स्थापना की है। कुछ उदाहरण—

वीर अपिमन्नु की लपालप कृपान बक,
सक-असनी लौं चक्रव्यूह मादि चमकी ।
कहे 'रतनाकर' न दालनि पै खालनि पै,
मिलिम भगालनि पै क्यों हूँ कहुँ ठमकी ॥
आई कंध पैतो बाँटि बंध प्रतिबंध सबै,
काटि कटि-बंधि लौं जनेवा ताकि तमकी ।
संस पै परी लौं कुंड काटि मुंड काटि फेरि,
रंड के दुर्लंड के घरा पै आनि भमकी ॥

वीरोल्लास का संयत तथा मार्मिक वर्णन नीचे की पंक्तियों में है—
सुंदर हुआ है—

मुनि अति अनहित बैन भये नृप नैन रिछाई ।
परकि उठे मुजर्दद तने तेवर तराई हैं ॥
कदो परत करवाल कोप सौ चमकि चमकि है ।
निकसे आवत भान तूं सौ तमकि तमकि है ॥
उठि उठि कर रहि जात कसकि तिनके बाहनसौ ।

प्रेम की गंभीरता तथा सांकेतिक व्यंजना से तो 'सद्भव-शतक' में ही पढ़ा है। सद्भव-शतक का विषय ऐसा है कि इस पर सूरदास, नंददास आदि अनेक कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। फिर भी, इतने विप्रेषित विषय को लेकर रत्नाकर जी उसमें नवीन रमणीयता संपादित करने में सफल हुए हैं। कुछ उदाहरणः—

एक मजबूद कृपा-मंद-मुसकानि ही मैं,
लोक परलोक की अनंद शिव जानै हम
जाके या विरोग-दुख हूँ मैं गुण ऐसी क्यूँ,
जादि पाद मग गुण हूँ मैं दुख मानै हम ॥

एडे दार लेहै मरि मीनु की कृपा सौँ हम,
रोहि रोहि सौँ विनु मीनु मरिबो करा ।
दिन दिन भेजो कान्द-शिखर-बजाव जिन्हें,
नरक निवाय की परक परीबो करा ॥
वद्वै हंग की प्रेम की पंखावाला कविना भी इतनी की है, एक आ

द्वारा है विलास सुखलाज सब रोही सौं ।
शय शक्ति श्रीपद्यो उदेग-आगि जागि जाति,

जब मन लागि जात काहु निरमोही सौं ॥
'वंद काव्य' में हमरान के वर्णन-प्रसंग में श्रीभक्त रस की ऐसी
है जो हमारे हृदय में वही भाव को भर देती है। एक

कहुँ सुगात कोउ मृतक श्रंग पर वाक लगावत ।
कहुँ कोउ सय पर बैठ गिद्ध चट भोच चलावत ॥
कहुँ तई मखा मौस बरिह ललि परत बगारे ।
मित तित छिटके हाथ खेत कहुँ कहुँ रवनारे ॥
हम मनुष्यों के हृदय में संचार करनेवाले भिन्न-भिन्न भावों
पहुँच थी तथा इनको काव्योचित रूप देकर वे गंभीर-से-गंभीर
करने में समर्थ होते थे। प्रज्ञभाषा में समालोचनादर्श नाम
की आलोचना की प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद भी इन्होंने
है जिसमें मूल के भावों को यड़ी सफलता से व्यक्त किया
सतसई का एक बहुत ही प्रामाणिक संस्करण 'विहारी-रत्नाकर'
गला था। विहारी की टीका बड़े पांडित्य से की गई है।
तथा जैसी योग्यता से आपने इस पुस्तक का संपादन किया
हिंदी की किसी भी प्राचीन पुस्तक का नहीं किया गया है।
सागर का संपादन कर रहे थे। सदस्यों रुपये अपने पास से
लिए व्यय कर रहे थे तथा यों तक इस पर परिश्रम किया
कार्य को पूर्ण करने के पहिले ही इनका देहांत हो गया
अर्थ अपूरा ही रह गया। अब इस कार्य को काशी नागरी-
भाषा कर रही है। रत्नाकर जी की योग्यता, पांडित्य तथा
की सय मानते थे। सर्वसम्मति से ये आजकल के प्रज्ञ-
में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। मुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार
रचना इन्होंने की है। प्रज्ञभाषा में कोई बचपेटी का प्रबंध

साहित्यिक उदासा छा: ५ १५

पूर्ण जी की कविताओं के हम दो विभाग कर सकते हैं। पुराने ढंग की कविताओं में गृंगार, भक्ति, वेदान्त, श्रुतुवर्णन आदि की कविताएँ हैं। नवीन ढंग की कविताओं में इनकी देशभक्ति आदि की कविताएँ देशभक्ति विषय के इनके विचार बहुत नरम थे, पर फिर भी इस विषय पर इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे इनके हृदय की वृत्तियों को हम कुछ परख सकते हैं। पुरानी चाञ्च की कविताओं में इनकी भक्ति विषय की रचनाएँ बहुत ही मार्मिक तथा सरस हुई हैं। जहाँ कवि का किसी विषय से रागात्मक संबंध न हो तब तक वह उस विषय को काव्य में सुचारु रूप से कभी नहीं व्यक्त कर सकता। कोरो के भरोसे यहाँ तक जा सकता है? दूसरी ओर अनुभूति ही भी जब तक काव्योचित शैली पर अधिकार न हो तब तक हृदय के भाव आदि हृदय में ही रह जायेंगे। पूर्ण जी ने इन दोनों का सामंजस्य था। अतः उनकी कविताएँ बहुत सरस हुई हैं। प्रत्येक उनके हृदय से निकली हुई प्रतीत होती है। श्रुतुवर्णन की प्रया प्रज्ञभाषा में प्राचीन है। परंतु वह श्रुतुवर्णन की दृष्टि से किया जाता था। उसमें कवि के

अनुराग नहीं रहता था। केवल प्रथा-पालन के रूप में कुछ वस्तुओं के नाम गिना दिए जाते थे। पूर्ण जी की ऋतुवर्णन की रचनाएँ इस प्राचीन प्रथा से भिन्न प्रकार की हैं। जिस प्रकार का ऋतुवर्णन 'सेनापति' का है उसी प्रकार का इनका है। संभवतः वे सेनापति से भी कुछ आगे बढ़े हैं। क्योंकि इनका अंग्रेजी ढंग के प्रकृति-वर्णन से परिचय था। परंतु पूर्ण जी के ऋतुवर्णन आदि में कोई 'वाद' संमिलित नहीं था। एक भावुक हृदय पर जो भिन्न-भिन्न ऋतुओं के प्रभाव पड़ते हैं उन्हीं का काव्योचित ढंग से वर्णन किया गया है। कुछ उदाहरणः—

(मीमा)

बावत धुँवाँल धनी छावत गगन धूरि
 प्रयत्न चवंटा टौर-टौर भूमि भाते हैं,
 तावत प्रचंड मारतंड महिगंडल को,
 अरत अभीन जल जंघ जाल तासे हैं।
 डारिये पलानहूँ पै पानी तो द्यनक जात,
 'पूरन' विलोकि गति भाव यो प्रकासे हैं;
 मीसम सनै में को चलावै जीव धारिन को,
 जामे जह पाहन हूँ न्याकुल वियासे हैं।

(वर्षा)

चावक समूह बैठे शोलन को बाएँ मुख,
 नाचन को मोर टाढ़े पाँव हो उठार हैं।
 'पूरन जी' पावस को आगत सुखद जानि,
 आनंद सों बेलिन के दिए लहरार हैं।
 दोही हुन जाति केरे अरकजवास परे;
 तेरे जरिये के श्रव सीस नियसये हैं।
 शीतल महीतल को छोटल करन शरै,
 देखु कैसे प्यारे धन कारे धेरि आप हैं।

इनकी भाषा बहूत ही शुद्ध हुई है। ब्रजभाषा में भाषा की शुद्धता की कोई एक कसौटी नहीं है। पूर्ण जी की विशेषता यह थी

एक भाषा के जिस प्रकार के रूपों का इन्होंने प्रारम्भ में प्रयुक्त किया, उनका निर्वाह अपने कार्यों में सर्वत्र किया। इनकी भाषा में शब्दबन्ध नहीं। च्युतिसंस्कृति दोष जिससे ब्रजभाषा के बहुत कम कवि बंध पर हैं इनकी रचनाओं में कम पाया जाता है। भाषा को सजाने के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों इत्यादि की योजना भी इन्होंने बहुत संयत शैली की है। कभी भी अनावश्यक प्रदर्शन की रुचि से प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया है। इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत कला-पूर्ण हुआ है। वे प्रथम पद्यों में अपने निरीक्षण के क्षेत्र से चुन कर रखते थे। नीचे के उदाहरण में देखिए छन्दोत्सा की कैसी सुन्दर योजना की गई है।

मूला मूलते समय मूलनेवाले के पैर पैरों के साथ कभी ऊपर कभी नीचे की ओर आते जाते रहते हैं। कुछ लियों मूला मूल रही हैं। इन पैरों की भी यही अवस्था है। परंतु उस साधारण व्यापार के भाषण पर कैसी काव्योचित तथा मार्मिक योजना की गई है। गर्विता नादिकरण होने से कार्य का भक्षण भी नहीं रहता:—

रूप मदमाती नव मुंदरी दिंदोरे पैठि,
 मधुर मनोहर मलाट मंजु गानरी।
 पग लो पग पै मारि ठोकर बढ़ावै पैग,
 जेपे हे गगन ओर लोई समुदावरी।
 अदिन को मूल मूल को अछास बास,
 जानि करि 'पूत' विचार ठहरावरी।
 डेरि डेरि नागिन श्री देवन की अंगनान,
 गर्विता नरेली पाद चल रिणावरी।

इन्होंने शृंगार रस की बहुत कम रचनाएँ की हैं। परन्तु जो की हैं उनमें भावुकता तथा सरमता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ऐसी रचनाओं में इनके हृदय का सार्थकत्व नहीं था इधरों उनमें वह नहीं पाया जा सकता। इनकी रचनाओं में मिलती है।

अदृश्य:—

सखिपान की सीख लगे त्रिज-सी बैंगुरी धुनि कान पगे सो पगे;
मति धीरो मई है अचेत दसा तन मैन के ज्वाल जगे सो जगे ।
रंग त्यागि सदै द्यु पुरन ये घनश्याम के रंग रंगे सो रंगे;
अँखिर्वा पल एक न रेन लगै ब्रजचंद सों मैन लगे सो लगे ॥

इन्को दो प्रकार की कविताओं में अधिक सरसता आई है; एक तो कृति-वर्णनों में दूसरे भक्ति तथा वेदांत विषय की रचनाओं में । प्रकृति-वर्णनों की कविताओं के कुछ वदाहरण ऊपर आ चुके हैं । भक्ति विषयक कविताओं में ये कभी अपने को धिक्कार रहे हैं, कभी अपने मन को भगवान के पतितपावन नाम का स्मरण कराकर धैर्य दिलाते हैं, कभी मनुष्य देह का फल भगवान का भजन ही है; इस प्रकार के विचारों में मग्न हो रहे हैं । वदाहरण:—

सजि लीजिए हार सरोजन के चढ़े पीबिये सो हिम को जल है;
चढ़े न्दाहर अमृत के सर में चढ़े खादिए जीन सुधा फल है ।
निगमागम 'पुरन' टेरि कहै वृषा चंदन चाँदनी को बल है;
हरि के पद पंकज धारे बिना नर हीउल होत न शीतल है ।

“रदिए मकानन में चाहै धोर कानन में” को लेकर इनकी नीचे की पूर्ति देखिए:—

'पुरन' सप्रेम जो न होत मुल राम नाम,
थीका अभिराम है निकाम तासु आनन में;
उर में नहीं को हरि-नुरति विराजी मंगु
कीन मदिमा है कंड मालन के दानन में ।
आसन को नेम बिन बासना नमाए निष्या,
-विनु कृति शान होत मुद्रा वृषा कानन में;
चादिए सुमीति बर्म कर्म के विधानन में
'रदिए मकानन में चाहै धोर कानन में' ।

भक्ति विषय की रचना का एक वदाहरण और:—

कैरीं घटके हो सररी के बेर बासन में,
कैरीं मक नरखी की हुंडी के लघन में;

जूटे ही अजागिल के गनिके उधारन में,
 कैधो मुनि गौतम को अंगना को तारन में ।
 कैधो मम करत हतत लर-दूलन को,
 लागे कुंमहनं कैधो रावने सँवारन में;
 पतित उधारन । हा कदना-अलधि नाय,
 वार क्यों लगाई मेरी विपति विशारन में ।

गौ रक्षा के ये बड़े भारी पक्षपातो थे । ये मानते थे कि सनातन की रक्षा के लिए गौ-संरक्षण अत्यंत आवश्यक है । इस विषय में इनकी रचनाएँ अरुद्धी बन पड़ी हैं:—

उठिकै सवेरे जाय नेरे जामु आदर सो,
 पहिले दरस लखी मोद अधिकारि है;
 नैकु दुहि जाको दूध बहुरै पियायो कृष्ण,
 तीर यमुना के सब दिवस चरारि है ।
 आवै अन्हवायो मैल देह को छुवायो जासु,
 नितही ललक संग कीन्ही सेवकारि है; ..
 दीनानाथ सोई फलिकाज के प्रभावन सो
 हाय जगपावन अनाथ भई गई है ।

देशभक्ति विषयक इनके विचार बहुत सभ नहीं थे परंतु इनका देश-प्रेम की सब समस्याओं पर जाता था । स्वदेशी वस्त्र-व्यवहार इत्यादि उपदेश इन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है । कालिदास के मेघदूत अनुवाद भी इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में किया है । राजा लक्ष्मण तथा ठाकुर जगमोहनसिंह इस ग्रंथ का अनुवाद पहिले कर चुके थे पर जैसा प्रवाद इनके अनुवाद में मिलता है वैसा उनमें नहीं है । अनुवाद का नाम 'धाराधरघायन' है । एक उदाहरण:—

परसि सलिल तेरो सीतल है पीन बदन,
 ताके मंद शुकन जगियो मानपारी को;
 मुकुलित मालती समूहन के साथ - साथ,
 प्रकुलित कीजियो पयोद ! मुमुकारी को ।

है कर चकित जबै ताकै सो भरोखे ओर,
 दामिनि बलित बेस नानिक तिहारी को;
 लागियो सुनावन सरस सीरवारे बैन,
 नीरद सुशवन ! वा मान जोग नारी को ।

'चंद्रकला भानु कुमार' नामक एक बड़ा नाटक भी पूर्ण जी ने लिखा । इसमें आई हुई कविताएँ मञ्जभाषा में हैं । इसका ऋतु-वर्णन अच्छा हुआ है । इसमें वैसा चरित्र-चित्रण नहीं हो पाया । अभिनय के भी योग्य यह नहीं हुआ । संभवतः पूर्ण जी यह बात स्वयं समझते थे क्योंकि उन्होंने लिखा है "यदि यह नाटक सर्वसाधारण के सम्मुख खेला जाने योग्य न होगा तो मुझे कुछ शोक न होगा, बने तो इसे साहित्य की दृष्टि से लिखा है ।" काव्य की दृष्टि से इस नाटक का महत्व अवरय है ।

पंडित रामचंद्र शुक्ल (संवत् १९४१-१९९७) आपने मञ्जभाषा में बहुत ही सुन्दर रचनाएँ कीं । बुद्ध चरित्र नामक एक मबंध काव्य भी लाइट ऑफ एशिया (Light of Asia) के आधार पर लिखा । आप बड़े भावुक तथा सहृदय थे । इन वृत्तियों का प्रभाव आपकी रचनाओं पर भी पड़ा । आपकी भावुकता दूसरों के दुःखों से आई होकर कठपुतली में परिवर्तित हो जाती है अतः आपकी कथन रस की कविताएँ बहुत ही प्रभाव डालने वाली हुई हैं । आपके हृदय की रागात्मक वृत्तियाँ मनुष्यों की परिधि के बाहर प्रकृति के कोने कोने तक पहुँचती हैं । अतः आपके प्रकृति के चित्र बहुत सटीक उतरे हैं । आपका प्रकृति-वर्णन हिंदी के और कवियों से भिन्न प्रकार का है । पहली बात तो यह है कि प्रकृति के अनुरंजनकारी दृश्यों ही तक आपकी दृष्टि परिमित नहीं है । दूधरे, आपके प्रकृति-वर्णन अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं । प्रकृत के चित्रों में आप अपनी ओर से कुछ मिलाते नहीं हैं, न प्रकृति के ऊपर अपनी भावनाओं का आरोप ही करते हैं, न उसको सजाने का ही प्रयत्न करते हैं । आपके द्वारा प्रकृति अपने मौलिक रूप में जैसी है वैसी ही सामने आती है । आप स्वयं स्व कोटि के समालोचक थे अतः आपकी कविताओं में

दोष नहीं आने पाए हैं। भाषा आपको बहुत ही परिमार्जित तथा प्रबल संपन्न है। आप प्राचीन काल में प्रचलित पदावली के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे अतः आपकी भाषा ब्रजभूमि में आजकल प्रचलित भाषा से निरंतर है। दोनों में भेद इतना ही है जितना कि साहित्यिक तथा लोगों द्वारा व्यवहार में प्रत्युक्त भाषा में होना स्वाभाविक है। व्यर्थ के अलंकारों के प्रकायल नहीं। परंतु आप कविता का वास्तविक आभूषण भावों के सम्यक् स्थापना को ही मानते थे। कुछ उदाहरण :—

तनि गए सित ओस-बितानहु,
 अनिल - झार - बहार घरा परी ।
 लुकन लोग लगे पर बीच हैं,
 विवर भीतर कीट पतंग से ।
 युग भुजा उर बीच समेटिकै ।
 लखहु आवत गैयन केरिकै ।
 फँपत कंवल बीच अहीर है ।
 भरनि भूलि गई सय तान है ।

• • •
 कंचन की दीपक पे दीपक सुगंध भरे
 जगमग दोत भौन भीतर ठजास करि ।
 आभा रंग रंग की दिशाप रही ताछी मिलि
 निरन मयंक की भरोलन सां ठरि ठरि ।
 जामे है नवेलिन को निखरी निरुई अंग
 अंगन को मसन गए हैं कहुँ नेकु ठरि ।
 उटत ठरोम हैं उमासन सो बार बार
 सराई परे हैं हाय नीचे कहुँ टीले परि ।

• • •
 देखि परे सारे मन्त्रोने, कहुँ गोरे मुल,
 भुङ्गुनी निशाज बंक, बरनी सिद्धी है रवाम ।

अथ खुले अंधर दिखात दन्त कोर कहु,
 गुनि धरे मोठी मानीं रचिये के हेत दाम ।
 कोमल कलाई गोऊ, छोटे पाँव पैजनी है,
 देवि भक्तकार जहाँ हिले कहुँ कोउ बाग
 स्वयं दूट जात वाक्ये जामें सो रही है पाप
 गुँवर रिभाय टपहार कहु अभिराम ।

पं० सत्यनारायण कावुरस्तन—(संवत् १९४१-१९७५) इनको
 बिक्रम संमय तक ब्रजभूमि में निवास करने का अवसर मिला था अतः
 वका ब्रजभाषा पर स्वाभाविक अधिकार था । इनकी भाषा ठेठ ब्रज-
 भाषा कही जा सकती है । प्रायः साहित्यिक भाषा में सब स्थानीय प्रयोग
 ही लिए जाते, चाहे वे ब्रजभूमि के ही क्यों न हों । परंतु सत्यनारायण
 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । इससे अन्य प्रान्तवालों (अवध
 आदि) को इनकी भाषा में कहीं कहीं कठिनता प्रतीत होती है । ये ब्रज-
 भाषा तथा श्री कृष्णचंद्र के अनन्य उपासक थे । इनकी कविताएँ प्रायः
 रस की हुई हैं । इस दुनियादारी के युग में जो भक्त कवि हुए
 उनमें आपकी भी गणना है । इनका कविता पढ़ने का डंग बहुत ही मनोहर
 था प्रभाव डालनेवाला होता था । अन्य भाषा-भाषी भी इनके स्निग्ध
 वारण को देखकर मुग्ध हो जाते, ये । श्री रवीन्द्रनाथ ने इनके कविता-पाठ
 को देखकर पदी प्रशंसा की थी । इन्होंने भवभूति के दो नाटकों—उत्तर
 मिथरित्र तथा मोक्षती माधव—के अनुवाद भी प्रस्तुत किए हैं । अनु-
 वादों में मूल के भावों की रक्षा अच्छी हुई है परंतु मूल का अधिक ध्यान
 रखने के कारण भाषा में कुछ क्लिष्टता आ गई है । इनके कुछ उदाहरणः—

(अमरदूत से)

बिलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति माई ।
 स्वाम-विरह-अकुलाती, पाती कबहुँ न पाई ॥
 जिय मिन हरि-दरसन बिना, दिन-दिन परत अधीर ।
 सोचति मोचति निशि दिना, निरखत नैनुन नीर ॥

विद्वल कल ना दिये ।

कहति विकृत मन महारि कहीं हरि हूँ इन जाऊँ ।
 कब गहि लालन ललकत मन गहि हृदय लगाऊँ ।
 सीरी कब छाती करी, कब मुत दरसन पाऊँ ।
 कबै मोद निज मन भरौ, किहि कर धाइ पठाऊँ ॥

संदेहो रत्न

(मालती माधव से)

सब ओर जिते जित देखत हीं हय मोहिनी मूरति भाइ रही ।
 चहुँ बाहिर औ उर-अंतर में बहु रूप अनूप दिखाइ रही ।
 निभे स्वर्न सरोज मनोहर को गिह आनन ओर लगाइ रही ।
 अति नेह गो मो दिति लाग पगी निज दीउि क्यूँ तिरछाइ रही ।

मथन शील कोउ वेदना, आरत सकल शरीर ।
 इद्रिष-भाइक गुन हरण, मोइ महा फेरीर ।
 उत्कण्ठिन दिन-दिन परम, उकनन काप समान ।
 आन हृदय. तोड़ बगन. वा प्यारी में मान ॥

इस भाँति की बातें अनेक बनाकर छोन गुलाब की ले गया माली ।
 भ्रमरदिक ने भी निराश यहाँ हो प्रफुल्ल लता कोई दूखो जा ली ।
 'बचनेश' ललौ जननी का दिया मुत के हित में तब तो गम खाली ।
 पर काट न डालो गई तब लौं रही शुष्क ही होती गुलाब की काली ।

श्री वियोगी हरि (संवत् १९५३-वर्तमान) ये एक मक्त कवि हैं ।

पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के ब्रजभाषा क्षेत्र को छोड़कर खड़ी बोली में चले जाने के कारण रत्नाकर जी के परचातु ये आजकल ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । जैसे भावमय भक्ति के उद्गार भक्ति काल के कवियों की रचनाओं में मिलते हैं वैसे ही इनके रचनाओं में भी । परंतु ये अपने दृष्ट की उपासना में इतने तल्लीन कभी भी नहीं होते कि लोक को भूल जावें । ये अपने भगवान् के दर्शन घट-घट में करते हैं, संकुचित मक्तों की तरह केवल प्रतिमाओं में नहीं । वैष्णवों की-सी कट्टरता भी आप में नहीं है । अछूतोद्धार के आप पूरे पक्षपाती हैं । यह पक्षपात मौलिक ही नहीं है; आप कार्य-क्षेत्र में भी समाज-मुधारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं । अछूतों के पक्ष को आप बड़ी मातृकता के साथ पेश करते हैं । आजकल आप दिल्ली से निकलनेवाले 'हरिजन सेवक' का संपादन कर रहे हैं ।

आपकी प्रेम विषय की कविताएँ भी बड़ी मार्मिक होती हैं । आपके इस विषय के उद्गारों का आलंबन लौकिक नहीं रहता । किसी ऐसे के इत्क में आप न्याकुल रहते हैं जो इन आँखों संसार में नहीं दिखाई पड़ता । पर आपके लिए बही सत्य है, वही जीवन है ।

वीर रस की कविताएँ भी आपको सुन्दर होती हैं । हिंदी में वीर रस का प्रयोग प्रायः ठीक अर्थ में नहीं होता है । वीर रस का स्यायी केवल क्रसाह है, क्रोध नहीं । परन्तु ब्रजभाषा में वीर रस से युद्ध वीर ही समझा जाता है । वियोगी जी ने इस रस की इस संकुचित अर्थ में नहीं लिया है । संस्कृत आचार्यों ने वीर रस के स्यायी कत्साह को दृष्टि में रखकर इसके चार विभाग किए हैं — दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर । इसी व्यापक अर्थ में वियोगी हरि जी ने भी वीर रस

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

कहति विकल मन महरि कहीं हरि बूँ बन जाऊँ ।
कब गहि लालन ललकत मन गहि हृदय लगाऊँ ।
सीरी कब छाती करौं, कब मुव दरसन पाऊँ ।
कबै मोद निज मन भरौं, किहि कर धार पठाऊँ ॥

हृदये ए

(माकवी माधव से)

सय छोर जितै जित देखत हौं ह्य मोहिनी मूर्ति मर रही ।
षड् बाहिर को उर-अंतर में बहु रूप अरु दितार रही ।
लिसे स्वर्न सरोज मनोहर को अिह आनन छोन लगार रही ।
कति मोह हो मो-दिति लख पगो निज दोऊँ बडू अिरादर रही ।

इस मौलि की शल्लें अनेक बनाकर खीन गुलाब को ले गया माली ।
 भ्रमरादिक ने भी निराश यहीं हो प्रफुल्ल लता कीई दूसरी जा ली ।
 'बचनेश' लखे खननी का दिया मुत के हित में तब तो गम खाली ।
 पर काट न डालो गई तब लीं रही शुष्क ही होती गुलाब की डाली ।

श्री विद्योगी हरि (संवत् १९५३-वर्तमान) ये एक मञ्ज कवि हैं ।

पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के मञ्जभाषा क्षेत्र को छोड़कर खड़ी बोली में चले जाने के कारण रत्नाकर जी के परजाल ये आजकल मञ्जभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । जैसे भावमय भक्ति के उद्गार भक्ति काल के कवियों को रचनाओं में मिलते हैं वैसे ही इनके रचनाओं में भी । परंतु ये अपने दृष्ट को उपासना में इतने सजीन कमो भी नहीं होते कि लोक को भूल जायें । ये अपने भगवान् के दर्शन घट-घट में करते हैं, संकुचित भक्तों की तरह केवल प्रतिमाओं में नहीं । वैष्णवों की-सी कट्टरता भी आप में नहीं है । अद्वैतोद्धार के आप पूरे पक्षपाती हैं । यह पक्षपात मौखिक ही नहीं है; आप कार्य-क्षेत्र में भी समाज-सुधारकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं । अद्वैतों के पक्ष को आप बड़ी मातृकता के साथ पेट करते हैं । आजकल आप दिल्ली से निकलनेवाले 'हरिजन सेवक' का संपादन कर रहे हैं ।

आपकी प्रेम विषय की कविताएँ भी बड़ी मार्मिक होती हैं । आपके इस विषय के उद्गारों का आलंबन लौकिक नहीं रहता । किसी ऐसे के इरादे में आप उपाकुल रहते हैं जो इन आँसुओं संसार में नहीं दिखाई पड़ता । पर आपके लिए बही सत्य है, वही जीवन है ।

वीर रस की कविताएँ भी आपको सुन्दर होती हैं । हिंदी में वीर रस का प्रयोग प्रायः ठीक अर्थ में नहीं होता है । वीर रस का स्थायी केवल उत्साह है, क्रोध नहीं । परन्तु मञ्जभाषा में वीर रस से युद्ध वीर ही समझा जाता है । विद्योगी जी ने इस रस को इस संकुचित अर्थ में नहीं लिया है । संस्कृत आचार्यों ने वीर रस के स्थायी उत्साह को दृष्टि में रखकर इसके चार विभाग किए हैं — दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर । इसी व्यापक अर्थ में विद्योगी हरि जी ने भी वीर रस को

लिया है। हिन्दी में वीर रस के बहुत कम काव्य लिखे गए। मूर्य शिवायात्रात्री, चंद्रशेखर बाजपेयी का हम्मोर हठ, सूदन का मुजानबरी आदि दो-धार पुस्तकें ही नाम लेने को हैं। रत्नाकर भी ने भी वीररस की रचना कर इस ओर बहुत बड़ा काम किया। आपकी 'वीर सतत' का हिन्दी-साहित्य में बहुत महत्त्व है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस पुस्तक पर आपको (१२००) का पुरस्कार दिया था।

वीर तथा शृंगार रस की व्यंजनाओं में एक भेद है। शृंगार रस को स्थापना किसी भी नायिका पर चाहे यह परिचित हो, चाहे अन परिचित, हो ही सकती है। पर वीर रस के लिए यह आवश्यक है कि काव्य में वर्णित आलंकार पाठकों को उत्साहित करने की क्षमता रखता हो और ऐसा तभी हो सकता है जब वीरता का विषय ऐसा हो जिसके साथ सब लोग अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करने में सन्तुष्ट हों सकें। जब लोक के मंगल तथा कल्याण करनेवाले महापुरुषों के चरित्रों से वीर रस की साश्रगी ली, जाती है तभी वास्तविक वीर रस की व्यंजना हो पाती है। किसी ऐरे-गैरे के उत्साह से साधारण लोगों को क्या पड़ी है। अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में अनेक कवियों ने रचनाएँ कीं, पर उन रचनाओं को स्थायित्व न मिल सका। शिवाजी एक ऐसे नायक थे जो लोक की भावनाओं के प्रतिनिधि थे, अतः मूर्य की रचनाओं को लोगों ने बड़े उत्साह से अपनाया। वियोगी 'हरि जी की रचनाओं में ऐसे ही वीरों की प्रशस्तियाँ हैं अतः आपका काव्य लोगों को उत्साहित करने में बहुत सफल हो सकता है।

आपकी भाषा में वैसी सफाई नहीं आने पाई है जैसी रत्नाकर आदि के काव्यों में। भाषा में एकरूपता भी नहीं है। भिन्न-भिन्न कालों में प्रत्युक्त होनेवाले संज्ञाओं एवं सर्वनामों के रूपों तथा क्रिया के कालों को एक साथ रखने से भाषा का स्वरूप विकृत-सा लगता है। कहीं-कहीं हाड़ी बोली का भी मेल है। कभी-कभी आप भ्रमात्मक अनुसूचना से भी शब्दों के स्वरूपों की रचना कर लेते हैं। आपने 'प्राण' को '।३ नहीं लिखा है पर 'देत हैं' को 'देत हैं' लिख दिया है। वास्तव

में यह ब्रज की परिपाटी का पूर्ण परिचय सूचित नहीं करता। 'बैंचि' के लिए 'बैंचि' आदि प्राचीन प्रयोग समीचीन नहीं प्रतीत होते। रत्नाकरजी की बात दूसरी थी। उनकी संपूर्ण भाषा की गठन ही वसी श्रेणियों की होती थी। एक ओर सप्तमी के अर्थ में 'में' का प्रयोग किया गया है दूसरी ओर सागर के लिए भाषा आदिम के समय के 'सायर' शब्द का प्रयोग हुआ है। शमशान के लिए 'समसान' का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। जय विहारी के 'समर' शब्द की इतनी खिल्ली चढ़ाई जाती है तो प्रचलित 'मसान' या 'मसानु' को छोड़कर 'समसानु' का प्रयोग क्यों किया जावे। पर ये बातें आपको पदों की भाषा पर लागू नहीं होती। आपके रचे पदों की भाषा बहुत चलती हुई तथा मधुर है। प्राचीन वैष्णव भक्तों की भाषा में जो माधुर्य्य है वही आपकी रचनाओं में है।

अलंकारों की ओर आदमी रुचि नहीं है। आप जब आलंकारिक शैली पर रचनाएँ करते भी हैं तो भी अलंकारों के नियमों का कठोरता से पालन करने के पक्ष में नहीं रहते। निम्नलिखित दोहे के अंत में अपभाषाची 'इव' आ जाना कुछ लोगों को खटकेंगा क्योंकि अत्र एक रूपक चल रहा था :—

प्रसति भाइ अवरंग मूल, एंड कुंदेल मंद ।

उमगि उभावो भाव धनि हरि इव चंचल नंद ।

पर ये सब अलंकार-शास्त्र की सांप्रदायिक बातें हैं जिनका ध्यान एक पच्चे ऋषि की भाषा के प्रवाह में अभी-कभी नहीं रहता। अपभ्रंश काल की द्वित्ववर्णवाली शैली का अनुकरण आपने अपनी 'वीरसतसई' में नहीं किया है। संभवतः यही एक दोहा ऐसा है जिसमें ऐसा किया गया है:—

रथ गुप्तु बै गुट लीं गरि अमि कृत मुंड ।

उठि कर्षु हुहा कहुँ, कहुँ सुत्य रिपु मुंड ॥

नीचे इनको वीर सतसई के कुछ दोहे दिए जाते हैं :—

रत्नों करिजा घास लै, रघुज कुल करि मुंड ।

अरु मोदगज बेउरी, अरु उपाणु मुंड ॥

साहित्यिक दिग्दर्शन का इतिहास

पर विचार की कविनी, विधि वैशो दुर्गातन ।
 का विधिनी चचातन की, विनी रान मनुमान ।
 प्राग्जिना को गीगु के, परम प्रेम उगार ।
 पत्नी दुर्गा विष्णुन है, पूषणा सरदार ।
 करको क्वी आगई पुगी ! कदी हम अकुषान ।
 गुणो नदी प्राचा गिवा, नगर निमान बजन ॥
 माय रही ना ना रही, तत्रे न सत्य अकाज ।
 करन करन ही पुनि गय, पनि गुरु गेविदनाप ॥
 निम्र प्रिय लान कप्रय जो, प्रमु निगु निबोबचाप ।
 क्योन होय मेराव से, पूजा पत्रा घाय ॥
 हमत हे जई मय है, सदन हर दिन रेन ।
 लटक ल गोलै छैल तई, मयई नचाप नैन ॥

इनका एक पद भी देखिए :—

मायव घाम कदी किन साँची !

क्यो हम नीचन तें हरि स्ठे ऊँचन में मति राँची ।

संप्रिय ब्रह्म कपायनि गढ़ ए हड़ मंदिर दून पाए ।

बलिहारी रणछोबनाय जू ! मले मात्रि इत आए ।

हम सब के अप देखि दुरे हो कियो मंदिरन-माही

के कछु दरत उष बंसिन को, छुवत न हमरी धारी

वे इतहूँ नहि कुसल दुगहारी, कल न लेन हम देई

जो वे हिये प्रेम कछु हैरे, दुगरे खैचि प्रमु लैई

यहाँ तक ब्रजभाषा के विशेष विरोध कवियों का

इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रसिद्ध कवि हैं जिनके

आप । जो खड़ी बोली की कविता में प्रसिद्ध हो गए

खड़ी बोली के प्रसंग में की जावेगो । पं० नाथूराम

गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, लाला भगवानदीन, पं० रूपन

की ब्रजभाषा की रचनाएँ उषकोटि की हुई

की ब्रजभाषा की रचनाएँ उषकोटि की हुई

अपना महत्त्व का स्थान बना लिया। अतः इनका वर्णन उसी प्रसंग अधिक समीचीन होगा। पुरानी शैली के कवियों में किशोरीलाल त्रिपाठी, जगन्नाथ प्रसाद 'भातु', सुधाकर द्विवेदी इत्यादि भी उल्लेख्य परन्तु विस्तार भय से इन पर अधिक नहीं लिखा जा सकता।

ब्रजभाषा के प्रकरण को खड़ी बोली से अलग कर देने के कुछ कारण थे। प्रथम तो ब्रजभाषा में गद्य की धारा नहीं बली, दूसरे नवीन-नवीन भावनाओं का जितना प्रभाव खड़ी बोली के काव्यों पर था उतना ब्रजभाषा पर नहीं। देशभक्ति, समाज-सुधार, भाषा की प्रति इत्यादि नवीन विषय ब्रजभाषा में भी आए परन्तु इन नवीन विषयों के लेने पर भी ब्रजभाषा बहुत कुछ अपनी पुरानी शैली को नाए रही और ब्रजभाषा के बहुत से श्रेष्ठ कवि तो रीतिकाल अथवा किकाल में ही श्वास लेते रहे। उदाहरण के लिए ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि रत्नाकर जी ने नवीन भावनाओं को अपने पास पकड़ने नहीं दिया। इन सब विचारों से ब्रजभाषा का विवेचन अलग ही लेना कुछ अधिक समीचीन प्रतीत हुआ।

खड़ी बोली

प्रस्तावना

ब्रजभाषा के प्रचरण में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि ब्रज के आस-पास बोली जानेवाली भाषा में सर्वप्रथम काव्य-रचना प्रचलित हुई। क्रमशः इस भाषा को विस्तृत साहित्यिक महत्त्व प्राप्त होता गया तथा दूर-दूर के प्रदेशों में इसने विस्तार प्राप्त किया। शताब्दियों तक ब्रज भाषा काव्य-भाषा के रूप में व्यवहृत होती चली आई। अँगरेजी राज की स्थापना के पहले किसी अन्य उप-भाषा में रचना करने का प्रयत्न नहीं उठा। इस राज्य की स्थापना होने पर कुछ पेशी परिवर्तितियाँ बन गईं जिनके कारण मेरठ तथा दिल्ली प्रान्त के आस-पास की भाषा का प्रचार बढ़ने लगा। अँगरेजों ने देखा कि यहाँ का परंपरागत साहित्य एक भिन्न भाषा में है और आधुनिक काल में साहित्य में एक नयी भाषा को स्थान दिया जा रहा है। इस देश की भाषाओं से परिचित होने के कारण उन लोगों को भ्रम हुआ कि यह नवीन भाषा एक नई हुई कृत्रिम भाषा है तथा इसका अस्तित्व देश में प्राचीन समय से नहीं रहा है। साधारण लोगों को यदि ऐसा भ्रम होता तो ऐसी ही बात न थी, पर प्रियर्सन साहब ऐसे भाषा-तत्त्वविद् को भी जब इन भ्रम में पड़ा हुआ पाते हैं तो हमारे आश्रय का ठिकाना नहीं रहता। 'लाक्षणन्द्रिका' की भूमिका में प्रियर्सन साहब लिखते हैं:—

"Such a language did not exist in India before—
When, therefore Lalluji Lal wrote his Premasagar in
Hindi, he was inventing an altogether new language."

अर्थात् 'इस प्रकार की भाषा भारतवर्ष में पहले कहीं की ही नहीं
रखीर जब लल्लूजी लाल ने प्रेमसागर लिखा, उस समय कोई भी
विस्तृत नई भाषा ही नहीं'। इसी भ्रम की पुनरावृत्ति कहीं-कहीं

वर्ष 'Linguistic Survey' (भाषाओं की जाँच) की रिपोर्ट में की है। इसी अवस्था में यह देख लेना अत्यन्त आवश्यक होगा कि वस्तुतः इस भाषा का देश में कबो पहले भी अस्तित्व था या यह एक दम गढ़ी हुई भाषा है। इसमें सन्देह नहीं कि साहित्य में इसको विस्तृत स्थान कभी नहीं मिला, पर इसके अस्तित्व का पता हम बहुत प्राचीन काल से पा सकते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्र सुरि ने अपने व्याकरण में अपभ्रंशों के जो उदाहरण दिए हैं उनको देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वे सब उदाहरण किसी एक ही अपभ्रंश के नहीं हैं। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों की प्राकृतें थीं उसी प्रकार उनकी पृथक्-पृथक् अपभ्रंश बोलियाँ भी थीं। उनमें से कुछ उदाहरणों में हम खड़ी बोली के प्राचीनतम स्वरूपों का पता चला सकते हैं। यों तो खड़ी बोली की अनेक प्रकृतियाँ तथा विशेषताएँ हैं, पर इसकी आकारान्त प्रकृति ही मोटे ढंग से इसे ब्रजभाषा से पृथक् करती है, क्योंकि ब्रजभाषा की प्रकृति ओकर ही ओर है। इस आकारान्तवाली प्रकृति के अनुरूप अनेक उदाहरण हेमचन्द्र के व्याकरण में मिल सकते हैं। उदाहरणः—

भञ्जा हुआ बु मारिया बहिखि महारा कंतु ।

लज्जेजंतु वर्यतिअह जह भग्ना धर पंतु ॥ १ ॥

इसमें भञ्जा, हुआ, मारिया, महारा, भग्ना आदि की प्रकृति खड़ी बोली का आभास देती है। हेमचन्द्र का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दि का उत्तरार्ध माना जाता है। परन्तु उन्होंने सब उदाहरण अपने ही बनाये नहीं दिये हैं। अनेक उदाहरण उनसे पूर्व के कवियों की कृतियाँ हैं। इसी अवस्था में इन दोहों का समय और भी पहिले पड़ता है। इसके अलावा हिन्दी-भाषा की सर्व प्रथम पुस्तक जो हमें प्राप्त है वह श्रीसप्तदेव 'नाल्ह' ने इसका रचनाकाल संवत् १२१२ है। इसके कवि 'नुरपति

बारह सै बहोचरसौ मभारि ।

ज्येठ बदी नवमो कुपधार ॥

"नाल्ह" रसायण चारंभई ।

इस पुस्तक की भाग्य प्रतभाग्य में बहुत-बहुत प्रभावित है, पर ही राज-ज्ञान की प्रतन्त्र बोली ही जिसे उस समय गिज के अन्तर 'दिग्गज' कहते थे। इस पुस्तक में भी खड़ी बोली के अन्तर के न मिलते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में खड़ी बोली की एक प्रकृति देखा जा सकती है।

१—मोती का आया दिया।

२—दोषा तार्जी खतिन ठाई।

३—बित फाट्या मन उचट्या।

इस पुस्तक में जहाँ 'गायो', 'जोहान्यो', 'निरशियो' आदि प्रजन के रूप मिलते हैं वहाँ साय-ही-साय 'भराया,' 'पहुँचा,' 'पलन' 'आव्या' आदि रूप भी मिलते हैं जो इस बात की ओर संकेत करते कि कोई अपभ्रंश खड़ी बोली के रूप में भी विकसित हो रही है। इसके परचात् तेरहवीं शताब्दि में अमोर खुसरो का समय आता। इनकी कविता के उदाहरणों की भाषा तो एकदम आधुनिक खड़ी बोली के बहुत पास पहुँच गई है।

१—“आदि कटें ते सब को पारै।

मप्य कटें ते सबको मारै ॥

अंत कटें ते सब को मोठा।

कह खुसरो में आँखो दीठा ॥”

२—“जल का उजवा पल में रहे।

आँखों देला खुसरो कहे ॥

खुसरो की कविता में एक बात हमें अवश्य आश्चर्य में डाल देती। तेरहवीं शताब्दि में खड़ी बोली ने इतना विकास कर लिया होगा। सभक में नहीं आया। इसी कारण कुछ लोग उसकी कविता के बहुत अंशों को प्रक्षिप्त मानते हैं। यदि कुछ अंश प्रक्षिप्त भी मान लिए जाय तो भी प्रतिपाद्य सिद्धांत पर कोई आपात नहीं पहुँचता। इसके पश्चात् खड़ी बोली की कविता में हमें खड़ी बोली के दौरान होते हैं। कर्तव्य के समय पंद्रहवीं शताब्दि में पड़ता है। इनके नाम से प्रति

बहुत सी साखियों और पदों की भाषा एकदम आधुनिक खड़ी बोली से मिलती है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर कुछ लोग यह कहते हैं कि कबीर के समय में खड़ी बोली को ऐसा समुन्नत रूप प्राप्त ही न हुआ होगा। 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा' ने एक प्राचीन हस्त-लिखित प्रति के अनुसार 'कबीर ग्रंथावली' का प्रकाशन किया है। इस प्रति का रचनाकाल संवत् १५६१ है। ऐसी अवस्था में इस पुस्तक के प्रामाणिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता। इन ग्रंथावली के अनुसार भी कबीर के अनेक दोहे, पदावली आदि मिलती हैं जिनके रूप खड़ी बोली के बहुत पास पहुँच गये हैं:—

ना कुछ किया न करि सकष, ना करलें जोग सरीर।

जे कुछ किया सु हरि किया, ताथैं मया कबीर ॥ १ ॥

कबीर किया कछु न होत है, अनकीया सब होइ।

जे किया कछु होत है, तो करता थारे कोइ ॥ २ ॥

इसके बाद नानक, दादू आदि अनेक संत कवियों ने भी इस भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में ध्यान-स्थान पर किया है। मूण्य ने भी 'शिवावावनी' में इसका प्रयोग किया है:—

(१) अब कहाँ पानी मुक्तों में पाती हैं।

(२) सुदा की कसम खाई है।

(३) अफमलखान को जिन्होंने मैदान मारा।

संवत् १८०२ में काशिराज महाराज भरिवंढसिद्ध की समा में 'रघुनाथ' नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचनाओं में भी खड़ी बोली के उदाहरण मिलते हैं।

घाघ दरियाव पाठ नदियों के जाना नदी

दरियाव पाठ नदी होयगी सो धारैगी।

दरस्त बेलि आसरे को कमी रासता न,

दरस्त ही के आसरे को बेलि धारैगी ॥

मेरे ही लायक ओ या करना सो कहा मैंने,

'खुनाथ' मेरी मति न्याय ही को धारैगी।

वह मुहताज आपको है और उसके न,
 आप क्यों चलोगे ! वह आप पाव आवेगी ॥
 रघुनाथ से २०-२५ वर्ष पहले ही सीतल कवि ने भी खड़ी
 काव्य-रचना की थी। तोप, सुदन, ग्वाल आदि और भी खड़ी
 की कविता में खड़ी बोली के उदाहरण मिल जाते हैं। इसके
 आधुनिक युग ही प्रारंभ हो जाता है जिसमें क्रमशः खड़ी बोली
 को प्राप्त होती गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष ज्ञान मि
 ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें लल्लुलाल जी तथा सदल मि
 करवाई थीं। इन पुस्तकों की आवश्यकता इसी लिए पड़ी
 व्यापारी देशी भाषा का परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ अ
 थे। यदि मियर्सन साह्य के मतानुसार यह हिंदी एक गद्दी
 थी तो इसमें पुस्तकें प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता ही क्या
 एक कृत्रिम भाषा के द्वारा अंगरेज व्यापारियों की देशी त
 भाव-विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं हो स
 अयस्था में इसे एक गद्दी हुई भाषा कहना युक्तिसंगत न
 बात पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि इस खड़ी
 प्रांत में अपना विस्तार किन-किन परिस्थितियों से प्रेरित हो
 सुसलमानों का प्रमुख इस प्रांत में सर्व प्रथम दिल्ली
 स्थापित हुआ। वे आगंतुक यहाँ की भाषाओं से परिचि
 उनके लिए यह संभव था कि अपनी भाषाएँ (
 यहाँ के लोगों को सिखा दें। पर परस्पर भाषाओं को सम
 व्यवहारिक जीवन का निर्वाह तथा साम्राज्य का संभाल
 अतः उन लोगों ने दिल्ली के आस-पास की बोली को ह
 दिया। इसमें मन्देह नहीं कि देशी बोली पर अधि
 बहुत काज लगा होगा और इनके संघर्ष से विदेशी क
 अरबी, तुर्की आदि भाषाओं के—अनेक शब्द उग बो
 औरने तथा इनकी भाषा के उदाहरण आ
 ने की आवश्यक

ी बोली 'उड़ी' ही थी। इसे मुसलमानों ने अपनी भाषा समझ लिया। इसका नामकरण उर्दू हुआ। यह उर्दू हिंदी से भिन्न न थी। उल्लुमानी भाषाओं से प्रभावित हिंदी का यह रूप ही था जिसका जन्म गंगतुकों की सेनाओं के शिविर में हुआ था, जैसा इसके नाम ही से प्थित होता है। प्रारंभ में यह भाषा उर्दू-हिंदी ही कहलाती रही। धातु यह उर्दू विशेषण विशेष्य के स्थान पर आ बैठता और संक्षेप में से उर्दू ही कहा जाने लगा। नूरनामा नामक पुस्तक के एक मुसलमान लेखक ने उस भाषा की हिंदी ही बतलाया है जिसे आजकल उर्दू कह लेते हैं। देखिये:—

जुवाने अरब में था या सब कताम।

किया नज्म हिंदी में मैंने तमाम ॥

इस भाषा को अपना मान मुसलमान लोग जहाँ-जहाँ फैलते गए। जहाँ-वहाँ इसे अपने साथ लेते गए। साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ यह भाषा भी भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में फैलने लगी। देखता, दक्षिणी इत्यादि इसी के भेद हैं। विजेताओं का प्रभाव विजितों की भावनाओं पर भी पड़ता है। हारे हुए लोग यदि हरानेवालों को अपने से कुछ श्रेष्ठ समझ लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसके पश्चात् विजेताओं की गीति, नीति, शिष्टता, चेश आदि का अनुकरण प्रारंभ होता है। मुसलमानों के अंगरखे, चुस्त पैजामे का अनुकरण जिस प्रकार प्रारंभ हुआ उसी प्रकार उनकी-सी बोली बोलने का भी। यह प्रयत्न संभवतः अपने का शिष्ट तथा सम्य समझने के उद्देश्य से ही हुआ होगा। मुसलमानों के साथ-साथ हिंदुओं में भी इस विदेशी शब्दों से प्रभावित भाषा का पठन-पाठन प्रारंभ हुआ। दरबारों में नौकरी पाने की अभिलाषा से फारसी का अध्ययन तो हिंदू लोग बड़े चाव से पहले ही से करते आते थे अतः उनके लिये इस बोली को सीखने में कोई कठिनाई न हुई। इस प्रकार मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी सदयोग प्राप्त करते हुए यह बोली संपूर्ण उत्तरापथ में फैलने लगी। यदि सुसरी को हम छोड़ भी दें तो भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि और-

ज्ञेय के समय से उर्दू में काव्य-रचना भी प्रारंभ हो गई। परंतु न
 समय की उर्दू आजकल की मौखिकताओं की उर्दू से एक बात में नि
 थी। प्रारंभ के उर्दू लेखकों को देशी शब्दों के यहिफार की घुन सर
 न थी। विदेशी शब्दों का प्रयोग होता तो अवरय था पर केवल म
 भिष्यंजन की सुगमता का लक्ष्य में रखकर। हम चाहें तो कह सकते
 कि प्रारंभिक उर्दू कविता की भाषा हिंदी ही थी, यद्यपि कविगणों
 फारसी ही के घुना करते थे। यही अवस्था एक शताब्दि के लग
 चलती रही। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् मुगल सिंहासन हॉलंड
 होने लगा। यद्यपि मुगलराज्य के एक दम से घ्वंस हो जाने में दे
 फिर भी शासन की अव्यवस्था के कारण व्यापार के लिए आकरा
 शांति के वातावरण की कमी होने लगी। वैश्य खत्री आदि जाति
 जिनके हाथों में दिल्ली आदि पश्चिमी नगरों का व्यवसाय था, धीरे-धी
 पूर्व की ओर बढ़ने लगीं। पूर्व की ओर से अँगरेजों का साम्राज्य ब
 हुआ चला आ रहा था। अँगरेजी राज्य की मुख्यवस्था में व्यापारि
 को अनुकूल स्थिति मिली। अतः वे धीरे-धीरे पूर्वी नगरों की ओर
 लगे। वे अपने साथ-साथ अपने नगरों की खड़ी बोली भी लिए
 थे। ज्यों-ज्यों पूर्व के बाजारों में इनका आधिपत्य जमता गया त
 वहाँ की बाजारू बोली खड़ी होती गई। इन व्यवसायों के द्वारा प्र
 खड़ी बोली में तथा मुसलमानों द्वारा व्यवहृत उर्दू-हिंदी में एक ब
 था। इनकी भाषा में विदेशी शब्दों का उतना आधिक्य नहीं रह
 जितना मुसलमानों को भाषा में। परंतु टाँचा दोनों का एक ही
 दरबारों में मुसलमानों के द्वारा खड़ी बोली का प्रचार बढ़ र
 बाजारों में व्यवसायों द्वारा। प्रांतीय बोलियाँ केवल घरों के अंदर
 आती थीं। मुसलमान लोग उर्दू में काव्य-रचना करते थे, हिंदू
 अपनी मजभाषा में। हिंदू भी मुसलमानों की काव्य-रचना में दे
 देने लगे थे। अनेक हिंदुओं ने छकोटि के मंत्र प्रस्तुत कर उर्दू-साहित्य
 की बहुत सेवा की। इस उर्दू का कितना प्रचार हो गया था वह
 मात्र में जाना जा सकता है कि हरिश्चंद्र काल के प्रायः सभी हिंदी-लेख

पहले उर्दू के ही लेखक थे। स्वयं हरिश्चंद्र जी भी 'रसा' नाम से उर्दू काव्य-रचना में योग दे चुके थे।

हमारे साहित्य का रीति-काश अथ समाप्त हो चुका था। अँगरेजों के सामने यह प्रश्न था कि किस भाषा के द्वारा वे अपने दरबारों, कच हरियों आदि का कार्य चलावें। देश में संस्कृत तथा फारसी भाषाओं हिंदू तथा मुसलमानों के द्वारा व्यवहृष्टि से देखी जाती थीं। अँगरेजों ने भी इन्हीं भाषाओं के अध्ययन में आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया परंतु ये भाषाएँ व्यावहारिक दृष्टि से अधिक काम की न थीं। जब राजा राममोहन राय आदि प्रभावशाली सज्जन अँगरेजी के प्रचार के लिए प्रयत्न कर रहे थे। फलरुत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्हीं लोगों के उद्योग का फल था। अँगरेजी शिक्षा के प्रचार का आदेश संव १८१४ में चार्ल्स मांट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को दिया था पर एक शताब्दि तक इसका पालन विस्तृत रूप से न हो सका। संव १८८३ में लार्ड विलियम बेंटिंक के समय में मेकाले ने अँगरेजी भाषा के प्रचार का बहुत ही जोरों के साथ समर्थन किया। संस्कृत आदि भाषाओं की उसने बड़ी उम निंदा की और कहा कि जब तक भारतवर्ष में अँगरेजी-शिक्षा का प्रचार न होगा तब तक देशी लोगों के हृदय अँगरेजों के प्रति सद्गानभूति ही नहीं हो सकती। अँगरेजों के उद्योग का यह फल हुआ कि देश में अँगरेजी की शिक्षा का प्रारंभ हो गया और वह राज-भाषा मान ली गई। इस शिक्षा के प्रचार के लिए स्थान-स्था पर अँगरेजी के कॉलेजों तथा स्कूलों की स्थापना प्रारंभ हुई। अँगरेजी के अतिरिक्त भी एक भाषा की और आवश्यकता थी। यद्यपि उधकोटि से दरबारी कार्यों में अँगरेजी का व्यवहार हो चला, कचहरियों आदि के कार्य के लिए, जिनको साधारण जनता के संघर्ष में आने की आवश्यकता रहती है, एक अन्य भाषा अपेक्षित हुई। अँगरेज लोग अपने मुसलमान खानसामों तथा मुंशियों को उर्दू का व्यवहार करते हुए पाते थे अतः उन्होंने अनवश समझ लिया कि उर्दू ही यहाँ की देशी भाषा है। कुछ लोगों की सम्मति है कि उर्दू को दे

भाषा मानने में धम न था किन्तु राजनीतिक चातुर्य से प्रेरित होकर मेमा किया गया। इस प्रकार अंगरेजों के साथ-साथ उर्दू का महत्त्व भी बढ़ते लगा। उर्दू तथा अंगरेजी की शिक्षा प्राप्त करके पाठू लोग स्कूलों से निकलने लगे। ऐसे लोगों के हृदयों में देशी भाषा के प्रति बड़ी उपेक्षा अथवा घृणा ही उत्पन्न हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर हिंदू लोग कभी-कभी तुलसी कृत रामायण का पाठ तथा सूर के पदों का गान अपने-अपने घरों के अंदर ही लिया करते थे। घर से बाहर आकर लोग इनका नाम संभवतः इत डर से नहीं लेते थे कि गवार या असभ्य न समझे जायें। बाहर के सभा सौसाइटियों में, परस्पर मैत्रीपूर्ण विवादों में, सर्वत्र उर्दू का क्षेत्र-पाला था। हिंदी घरों के अंदर सिकुड़कर बैठ गई थी और संकोचक कभी बाहर झाँकने तक का साहम नहीं करती थी। हमारे साहित्य के जन्म समय ऐसी स्थिति थी उसी समय बलबे के एक वर्ष पूर्व संवत् १९१३ में राजा शिवप्रसाद तिलारेहिंद की नियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई। इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कैसे-कैसे उद्यम किए वरुं चर्चा कुछ आगे चलकर करना है अभी यहाँ केवल यह देख लेना कि हमारी भाषा में इस समय के पूर्व गद्य की क्या स्थिति थी तथा उर्दू सदामुखलाल, इंशा अल्लाखा, सदल मिश्र तथा लल्लूनाल ने गद्य-साहित्य में क्या-क्या कार्य किए थे तथा ईसाई पादरियों ने हिंदी के किस रूप को अपना कर अपने धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया था।

आधुनिक काल के पूर्व हमारा साहित्य पद्यमय ही रहा। प्रायः सब देशों के साहित्यिक इतिहास का अध्ययन करने पर हम इस मरुत तथ पर सुगमता से पहुँच सकते हैं कि भाषाओं का प्रायः लिखित साहित्य पद्य में प्रारंभ होता है तथा पद्यमय साहित्य की यह धारा पद्य का तब निरंतर प्रवाहित होनी रहती है। गद्य की रचना का प्रारंभ समाज में व्यावहारिकता की दृष्टि से होता है। पहले-पहल उपयोगिता को दृष्टि में रखकर गद्य की रचनाएँ प्रारंभ होती हैं। प्रमत्तः ममूद होकर लिखित फिर साँदर्य की ओर अग्रसर होने लगता है। संघे

हम यह कह सकते हैं कि साहित्य में साधारण गद्य-रचनाओं के रचातु गद्य-काव्यों का युग आता है पर इन सषकोटि के गद्य-काव्यों के साथ-साथ व्यवहारोपयोगी गद्यसाहित्य की सृष्टि होती ही रहती है। अपने यहाँ के गद्य साहित्य की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करने के पुर्य यह देख लेना आवश्यक होगा कि आधुनिक युग के पुर्य हमारे गद्य-साहित्य की क्या स्थिति थी तथा गद्य यदि लिखा जाता था तो किस प्रकार की भाषा में। हिंदी पुस्तकों की खोज के फल-स्वरूप दृष्ट-योग आदि की कुछ पुस्तकें गोरखनाथ के नाम पर मिली हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की सम्मति में ये सब पुस्तकें स्वयं गोरखनाथ जी की लिखी हुई नहीं हैं। कुछ पुस्तकों का तो नाम ही यह बताता है कि ये गोरखनाथ के शिष्यों की लिखी हुई हैं। जैसे—गोरख-गणेश-गोष्ठी, महादेव गोरख-संवाद, गोरखनाथ जी की सग्रह कला। अवशिष्ट पुस्तकों के विषय में भी यह अनुमान होता है कि ये भी गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा समझीत होंगे। यह भी संभव है कि उनके शिष्यों ने स्वयं इन पुस्तकों की रचना की हो। गोरखनाथ जी का समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दि का उत्तरार्द्ध माना जा सकता है। इनमें से कुछ पुस्तकों के रचनाकाल के विषय में संदेह ही नहीं किया जा सकता क्योंकि लेखक ने रचनाकाल स्वयं दे दिया है। इन पुस्तकों की भाषा ब्रज है। इनकी वाक्यरचना कुछ इस प्रकार की है जिससे यह अनुमान भी किया जा सकता है कि संभवतः ये संस्कृत की किसी पुस्तक के अनुवाद हों। जो कुछ भी हो, संवत् १४०० के लगभग के ब्रजभाषा के गद्य के नमूने के रूप में हम इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। एक उदाहरण :—

“श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। हैं कैसे परमानंद, आनंद स्वरूप है शरीर जिन्हि को। जिन्हि के नित्य गाए तैं शरीर चेतनि अरु आनंदमय होतु है। मैं जु हीं गोरखि सो महंहरनाथ को दंडवत करत हौं। हे कैसे थे - छंदरनाथ ! आत्मच्योति निधल है अतःकरण तिनके अरु मूलद्वार तैं छद्म चक्र जिनि नीकी रहत जानै। ... स्वामी तुम्ह तो सतगुरु, अम्ह तो शिष्य। सबद एक पूछिया, दया करि कहिया, मनि न करवा रोत।”

इसके बाद तीन सौ वर्ष तक की लिखी कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है। विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जाकर दो सांप्रदायिक पुस्तकें मिलती हैं, वे भी मजभाषा में ही हैं। धीरासी वैष्णवों की कविता तथा दो सौ यावन वैष्णवों की कविता। ये पुस्तकें विठ्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाईं गोकुलनाथ जी की लिखी हैं। इनमें वैष्णव भक्तों की धर्म जनता में भक्ति के प्रचार को दृष्टि में रखकर लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं :—

“जो भीठाकुरजी वो बालक है ॥ भोग धरे पाछे बिलंब न सहि सके ॥ धर्म भोग धरिये तो दूष तातो न समरिये ॥ ऐसी शिवा करिके भीठाकुरजी के अनुभव बाको जतायो ॥ तब तो धरति धरने पर आयो ॥ तब पर बान कये अपनी स्त्री के आगे कही ॥ पाछे ये सारधानता सो सेवा करन लागे ॥ तब भीष्माचार्येनी भद्रप्रभुनको कृपाते भीठाकुरजी निन पद्मारासको तथा बाधे स्त्रीको सागुभरवा जतावन लागे ॥”

ज्ञानमंजरी नाम की एक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति हमारे पास है। इसका लेखक कोई वैष्णव भक्तानुयायी प्रतीत होता है। मजभाषा प्रतिपादन भी इस पुस्तक में वैष्णवों की सांप्रदायिक शैली पर किया गया है तथा प्रारंभ में भी भीमणेशायनमः आदि के स्थान में भीमो रामानुजायनमः लिखा गया है। पुस्तक का लिपिकाल विद्यम संवत् १८२४ दिया है परंतु पुस्तक की रचना इस समय से पहले ही हुई होगी। इसके मसंदों को हम कम से कम सिद्धा की जमीनगी, शतान्ति के प्रारंभ का सो धरय मान सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं :—

“धर हरकन ज्ञान है सो बटु को शिरोनी नाही धरिने की या लखन ज्ञान की कोउ धरकधर नाही शिवा ज्ञान को धरिधरय श्रीः धरय है लखन धर कविज्ञान लखी है”

इस विद्यम शतान्ति के लगभग में संभव कवि न कविज्ञान की रचना की की। इस पुस्तक में विद्यम की शतक के लिए लेखक ने का भी प्रयोग किया है। यह मध्य कदुव ही लिखित है। विद्यम का

उभय रूप से प्रतिपादन करने की क्षमता इसमें नहीं है। इसी प्रकार ही भाषा का प्रयोग सरदार, नारायण आदि कवियों ने अपनी टीकाओं में किया है। वाग्विलास से कुछ अंश दिया जाता है:—

“सुग्धादिक में जो लाज है, सो धर्म सद्धि शान का घर है। परकीया में जो लाज है। सो अधम जुक्त अज्ञान को घर है। कुल छुटिवे की संका है धर्म सुक्ति नहीं है।”

ऊपर मजभाषा गद्य के जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे इतना तो पता लगता ही है कि गद्य का चचित रूप में विस्तार तथा प्रचार नहीं हो पाया था। इसका कारण यही था कि उस समय इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वैष्णवों को अपने धर्म-प्रचार की आवश्यकता थी इस लिए हम देखते हैं कि गोसाईं गोकुलनाथ जी की भाषा उस समय की देखते हुए अपेक्षाकृत भौढ़ ही है। खड़ी बोली की भी दो पुस्तकें प्राचीन-काल की मिली हैं। एक अकबर के समय के गंग कवि की “चंद्र चंद्र वर्णन की महिमा” है दूसरी संवत् १६८० की लिखी जटमल नामक लेखक की “गोरा बादल की कथा” है। गंग की पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:—

“शामसास भरने लगा है जिसमें तमाम उमथय आय आय कुर्निश वसाय
शुआर करके अग्नी पैडक पर पैड जाया करे अपनी अपनी मिसल से।”

मजभाषा में गद्य-साहित्य का विकास नहीं हुआ यह भी हमारे साहित्य के लिए एक सौभाग्य की बात हुई। खड़ी बोली के गद्य के प्रसार के लिए जो क्षेत्र मिला यह वैसी अवस्था में न मिल पाता। संभवतः दो प्रकार के गद्यों की धाराएँ एक साथ प्रवाहित होतीं। जिस प्रकार काव्य-क्षेत्र में बहुत विरोधों का सामना करने पर खड़ी बोली को स्थान मिला है वसी प्रकार गद्य में भी हुआ होता। परंतु गद्य में ऐसे विरोध की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक ओर हमारा साहित्य काव्य-क्षेत्र में मजभाषा को उपासना करना हुआ प्रवाहित हो रहा था दूसरी ओर खड़ी बोली सर्वसम्मति से गद्य में स्वीकृत कर ली गई।

जैसा पीछे पहा जा चुका है, साम्राज्य की स्थापना के साथ-ही-साथ

अंगरेजों को व्यवहार की दृष्टि से देशी भाषाएँ सीखने की आवश्यकता पड़ी। पत्र की भाषा व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं हो सकती थी। इस लिए गद्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई। जान गिल क्राइस्ट ने देशी भाषा की पुस्तकें प्रस्तुत कराने की याचना की। इनके आग्रह में लाल जी ने प्रेम नगर तथा सद्दल मिश्र ने नामिकेनोपाख्यान लिखे। इन लोगों से कुछ पहले ही सैयद इशा अल्ला खाँ 'रानी केवलो की कहानी' खरी चाली के गद्य में प्रस्तुत कर चुके थे। मुंशी सदानुखलाल की लिखी हुई एक सुखसागर नामकी पुस्तक का भी नाम लिया जा सकता है। सुखसागर नाम की एक पुस्तक प्रसिद्ध तो अवश्य है और उसका प्रचार प्रायः कम पढ़े लिखे लोगों में है। परंतु उसके लेखक सदानुखलाल नहीं हैं। श्री रमदास गौड़ ने सर्वप्रथम सदानुखलाल को बर्बाद छोड़ी थी परंतु संभवतः यह तो उन्होंने भी नहीं कहा था कि उनके पास सुखसागर नाम की कोई पुस्तक उपयुक्त लेखक की है। ऐसी अवस्था में इस पुस्तक का उल्लेख न जाने किस आधार पर आधुनिक इतिहासों में किया जाता है। सदानुखलाल के लिखे हुए कुछ लेख मिले हैं जो गौड़ जी के ही पास हैं। उनमें से एक लेख 'हिंदी-भाषा-सार' में प्रकाशित किया गया है जिसके उद्धरण प्रायः दिए जाते हैं। इस प्रकार इतिहासिक काल में गद्य के चार लेखक हमारे सामने आते हैं—मुंशी सदानुखलाल, इशा अल्ला खाँ, लखनलाल और सद्दल मिश्र। सदानुखलाल तथा खाँ साहब ने अपनी रचनाएँ स्वान्त-मुखाय की थीं, किसी की प्रेरणा से नहीं। मुंशी जी भगवद्रक्त थे तथा खाँ साहब एक मौलवी आदमी। खाँ साहब ने अपनी पुस्तक से विदेशी शब्दों को अलग रखने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इनकी भाषा में प्रायः तद्रूप शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा का मुद्रावरण आदि से अलंकृत करने की ओर भी इनका ध्यान था। संभवतः ये भाषा को चला के रूप में प्रदर्शित करनेवाले थे जैसा इनका विषय है वैसी ही इनकी भाषा। प्रेम-कथा के लिए गद्य भाषा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थी। यौवन के उत्पन्न होने में ही भाषा में जिस चंचलता तथा समीपता को पाते हैं यही इशा की रचना

मिलती है। इन्होंने शब्दों के बहुवचन प्रायः ब्रजभाषा के अनुसार लिए हैं। क्रिया-पदों में भी ब्रजभाषा की छाप मिलती है। कहीं-कहीं ब्रजभाषा की विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पुस्तक में खड़ी भाषा की-सी एक मिठास मिलती है। नीचे उदाहरण के लिए छ पंक्तियाँ दी जाती हैं:—

- १—अब मैं निगोसी लाज से कुट करती हूँ।
- २—ऐसे लटके किंगी बुरे दिन को सँभालने को डाल रखते हैं।
- ३—इस बात पर पानी डाल दो।
- ४—यह बात मेरे पेट में नहीं उच सकत।
- ५—सिर मुँहवाले ही धोले पड़े थे।
- ६—कुछ दाल में काना है।

‘नासिकेतोपाख्यान’ की रचना सदल मिश्र ने संवत् १८६० में की। उन्होंने अपनी भाषा का नाम ‘खड़ी बोली’ लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय हमारी इस भाषा का यह नवीन नामकरण हो चुका था। उन्होंने स्वयं लिखा है:—

“अब संवत् १८६० में नासिकेतोपाख्यान की जिसमें चंद्रावती की कथा कही है, देव वाणी से कोई-कोई समझ नहीं सकता, इनलिये खड़ी बोली में किया।”

इनकी भाषा भ्रमसागर की भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली के ढाँचे से अनुरूप अधिक शुद्ध हुई है, पर ये बिहार के रहनेवाले थे अतः इनके ज्ञान यह संभव नहीं था कि खड़ी बोली के स्वरूप को ठीक-ठीक परख सकें। पूर्व कालिक क्रियाओं के लिए इन्होंने प्रायः ब्रजभाषा के रूप रखे हैं। ‘पूजा करके’ के स्थान में इन्होंने ‘पूजा करि’ ही लिखा है। भये, गये, बिस (उसके लिए), आयने, होय आदि प्राचीन रूप इनकी भाषा में प्रायः मिलते हैं। ‘और’ के लिए इन्होंने ‘यो’ तक लिखा है। बहुवचन रूप भी कभी-कभी ब्रजभाषा के अनुसार बना लिए गये हैं, जैसे कारन्ह प्रादि। बिहार वालों की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि वे ‘र’ के लिए ‘इ’ बोलते हैं तथा ‘इ’ के लिए ‘र’। वे रुदा फाँदा गाड़ी को पौरा गाटी तथा ‘छपरा’ को ‘छपड़ा’ यह बँडते हैं। इसी प्रवृत्ति के अनुसार सदल

मिश्र ने भी 'धौरी' को 'धौड़ी' लिखा है। चौखना, जौन, गंजु, (इसके लिए) आदि पूरबी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इनके बावजूद संगठन किस प्रकार का हुआ है यह नीचे के उद्धृत अंश से देखा जा सकता है:—

“जो नर किली को खाने पीने में बाधा करते हैं सो सब भी मिली नरक में हैं कि जिसका दारुण दुःख राधा नहीं जाता है। और जो नारी स्वामी को नित्य फलदा करती हैं सो वहाँ बाली जाती हैं कि जहाँ बने-बने सीनर के हों ऐसे लहर रहे हैं। पति के मरे पर औरों से मिलती हैं। जन्म के दूत हर निमेष को काट लेते वो अशुभात्मी की प्रतिमा को पकवाने हैं।”

प्रेमसागर की भाषा उसी प्रकार की है जिस प्रकार की मगुल आस-पास के कथावाचकों की कथकड़ी भाषा होती है। यह एक ही से बर्फी बोली तथा ब्रजभाषा के बीच की भाषा है। इसमें ब्रजभाषा केवल आधारात्मक-प्रवृत्ति का बहिष्कार किया गया है और सब बातें यह ब्रजभाषा के ही अनुरूप हुई हैं। पुर्याकालिक क्रियाओं के, रूप, लिंग के बहुवचन, संकेत वाचक मयनामों के रूप सब ब्रजभाषा ही के रूप में हुए हैं। उदाहरण के लिए एक अंश दिया जाता है:—

अवश्यकता थी। सब दृष्टि से विचार करने पर खॉ साहब ही आधुनिक
के प्रथम प्रतिष्ठापक ठहरते हैं।

इस समय एक प्रकार से गद्य की प्रतिष्ठा तो अवश्य हो गई पर राजा
हमणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद के समय तक कोई भी
ब्रह्म साहित्य-क्षेत्र में नहीं आया। जान गिल काइस्ट (संवत् १८६०)
समय से बलवे के समय तक (संवत् १९१४) एक प्रकार से गद्य-
य सूनो पड़ा रहा। पर गद्य की जो प्रतिष्ठा हो गई उसका लाभ ईसाई
धर्म-प्रचारक उठाते रहे। उन्होंने बाइबिल के अनुवाद प्रस्तुत किए, खंडन
खंडन पर पुस्तकें लिखीं, पाठ्य पुस्तकें प्रस्तुत करवाई तथा अनेक ईसाई
कों ने देशी भाषा में गद्य रचनाएँ भी कीं। ईसाई धर्म पुस्तकों के अनु-
वादों की भाषा में वाक्यों का संगठन शुद्ध शिथिल तथा विचित्र-सा होता
था। इनका प्रधान कारण यह था कि मूल की यथासाध्य रक्षा करने की
प्राप्ति से भाषा में कुछ अतोखावन आ जाता था। पर पदावली सदा
संस्कृत गर्भित रहती थी। साथ में कभी-कभी प्रामाण्य शब्दों का भी
योग कर दिया जाता था। संस्कृत के शब्द, जैसे—परीक्षा, व्यभिचारो,
विषयद्रष्टा, याज्ञक, अव्यक्त, अध्यापक, शिष्य, प्राचीन, व्यवहार, संकल्प,
आदि लाया करते थे। चलते हुए शब्दों में आंचल, प्यार, डेबड़ी
आदि थे। ये लोग किरिया (राय) ऐसे ठेठ प्रामाण्य शब्दों तक का
योग कर दिया करते थे। कभी-कभी विभक्तियों के चिह्न छोड़ दिए
गते थे जिससे भाषा में कुछ अशुद्धता तथा अस्पष्टता आ जाती थी।

इन लोगों का उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था। अतः यह
भी संभव नहीं था कि ये ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसे जन-
साधारण न समझ सकें। इसलिए यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इनके
द्वारा जो भाषा प्रयुक्त हुई है उससे जनसाधारण का संपर्क अवश्य था।
इस भाषा की एक विशेषता तो यह लक्षित होती थी कि इसमें परबो,
फारसी के शब्दों का प्रायः बहिष्कार रहता था। विदेशी शब्द ये ही प्रयुक्त
देते थे जिन्हें पारस्परिक संपर्क के कारण यहाँ की जनता सोच चुकी
थी। पर ये शब्द भी उद्भव रूप में प्रयुक्त होते थे। आगे चलकर कुछ

लोगों ने उर्दू मिश्रित गद्य का जो प्रचार करना चाहा था उसकी शक्ति के बहुत से कारणों में एक यह भी था कि उस स्विचड़ी भाषा से वालों का कोई सामंजस्य नहीं था। संवत् १९०० के करीब ईसाइयों के अनुवाद से एक अंश यहाँ दिया जाता है :—

“तब यीशुने तुरन्त अपने शिष्यों को इद आशा दिई कि जबनी देई को विदा करूँ तुम नाव पर चढ़के मेरे आगे उस पार जाओ। वह संज्ञे विदाकर प्रार्थना करनेको एकान्त में पर्वत पर चढ़ गया और सौंभके अकेला था। उस समय नाव समुद्र के बीच में लहरों से उछल रही थी वयार सन्मुख थी। रातके चाँये पहर में यीशु समुद्र पर चलते हुए उठे गया। शिष्य लोग उसको समुद्र पर चलते देख घबरा गये और बोले नर है और डर के मारे चिल्लाये। यीशु तुरन्त उनसे बात करने लगा और दाइस बाँधो में हूँ डरो मत”

ईसाइयों का पहला प्रेस मंभवतः संवत् १८९० के आस-पास औरपूर में स्थापित हुआ था। यहाँ से धर्म पुस्तक के अनुवाद तथा और धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इसी प्रेस से संवत् १८९३ में 'के गीतों' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें चलते हुए अरबी का शब्द भी रचे गए। एक उदाहरण :—

“बदकारों की तरफ से मत कुछ वा अधर्मियों को देत के मत जल। कि ये घात के जैसे जल्दी फाँटे जाँगे वा हरी पात के देते मुभांग जाने ॥ मे मरोसा रल वा भला काम कर देशमें रह वा सत्य को भोगा कर ॥ नि संतुष्ट हो वा बद तेरे दिया की बाँझा तुम्हे देगा”

संयुक्त प्रांत में आगरा, मिर्जापुर आदि स्थानों में ईसाइयों के थे। बिहार में मुंगेर में ईसाइयों ने अपना केंद्र बनाया था। अपने के प्रचार के लिए इन्होंने अस्पताल, स्कूल आदि स्थापित करत कर दिया था। स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें भी प्रस्तुत कराई जाने थीं। ऐसी ही एक प्रकाशन-संस्था आगरे में थी जिम्मा नाम 'दुक्स गोमायटी' था। इससे भूगोल, रमायन आदि किताबों की पुस्तकें निकलीं। कुछ स्थानों से इन लोगों ने अन्य किताबों की भी पुस्तकें

रचना प्रारंभ किया। हिंदी में सर्व प्रथम पाठ्य-पुस्तकों की रचना श्रेय इन्हीं प्रचारकों को ही है। ईसाइयों में 'आसी', 'जान' आदि नामों का प्रयोग भी बनाए। इन पद्यों की रचना उच्च साहित्यिक दृष्टि से इतनी नहीं होती थी पर ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्त्व अवर्य है। वे मुँगेर के जान कुरिचयन उपनाम 'अधम जन' का एक पद दिया जाता है :—

“तू भजि ले मन प्रेम सहित, यीशु गुरु स्वामी । धरण सकल जगत धीर,
लोक कल्प दलन श्रीर, रहत निकट हरण पीर, संकट सहगामी ॥ दुखद सिंधु
उद सेतु नाम केह सतत देतु, शुभद शरण जवन देतु, पूरय सत कामी ॥
मेत नरहि धरखि देख; वपुष मनुष धरहि देख, प्रेम सिद्धि न जातु लेख,
अख अनुगामी ॥ गुणन तेहि अधम 'जान', रहहु जोरि जुगल पान, इतहि
इहि अमल शान, उतही अमर ठामो ॥”

इधर देश तंद्रा की अवस्था में पड़ा हुआ था, इधर ईसाई-प्रचारक
‘चंदा’ की रचनाओं का भी ईसाई समाज में पर्याप्त संमान है। काल-
के विचार से इनका वर्णन यहाँ नहीं होना चाहिए पर ईसाइयों का प्रसंग
जो चलकर फिर न उठाना पड़े इसलिए यहीं उनका भी उल्लेख कर दिया
जाता है। चंदा ने 'प्रेम दोशबली' नामकी ५०० दोहों की एक पुस्तक लिखी
जो प्रयाग से प्रकाशित हुई है। इसके कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं :—

माई माई के एवज, माय नहीं जग देत ।
कोनो प्रभु बलिदान निज, प्राण बिधु रिः हेत ॥
प्रभु यीशु जग आपके, दाता अति विख्यात ।
अन्धन को अँखें दियो, कोदिन किय शुभगात ॥
बालक रोटी माँगते, मिता न कंकर देय ।
तस अचमोचन माँगते, योतु न नही कर देय ॥
अन्य देय को देवता, समुक्ति मीव मत त्याग ।
कुनैन दवा बिज्ञापही, तिसे तनु लप भाग ॥
मरघट तरु साथी सदै, तात भात हुत निव ।
रहत सदा दोड लोक में, केवल य तु सुनिव ॥

बड़े वेग से अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे पर यह अबन्दा दिनों तक नहीं रहा। धीरे-धीरे लोग ईसाइयों का विरोध करने उठने लगे। परस्पर घात-प्रतिघात से अपूर्व धार्मिक जागृति हुई। में राममोहन राय प्रभृति सज्जन ईसाइयों के प्रतिरोध का वही कर चुके थे। हमारे यहाँ सबसे प्रथम स्वामी दयानंद जी धर्म के महत्त्व का झंडा उठाया। इस धार्मिक संयोग के साथ इनारी भाषा को भी बहुत लाभ पहुँचा। खंडन मंडन के लिए एक भाषा की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आर्यसमाजियों को इस कार्य के लिए अपनाया और इसका नाम अपने समाज के अनुसार 'आर्य-भाषा' रखा। स्वामी दयानंदजी ने शास्त्रार्थ तो संवत् १९२० ही से प्रारंभ कर दिया था पर आर्यसमाज की स्थापना संवत् १९३२ में बंबई नगर में हुई थी। इसके बाद नवीन धर्म के प्रचार में भरे हुए आर्यसमाजियों ने गुजरात, युक्तप्रान्त, तथा पंजाब में प्रारंभ करना आरंभ कर दिया। स्वामी जी ने अपने ग्रंथ 'आर्य-भाषा' में लिखे हैं। इनके मुख्य ग्रंथ सत्यार्थप्रकारा, वेदांगप्रकारा, संस्कृत-शब्द-संग्रह-आदिभाष्य भूमिका तथा वेदों के भाष्य हैं। आर्यसमाजियों के कारण हिंदी भाषा की चर्चा पंजाब में प्रारंभ हुई। इससे पहले चर्चा का बोलबाला था। स्वामी जी की भाषा पंडिताऊपन लिए हुए एक गुजराती के लिए शुद्ध हिंदी लिख लेना उस समय अवश्य असाध्य रहा होगा। जिस समय हिंदी के किसी आदर्शरूप की प्रतिष्ठा ही नहीं हो पायी थी। स्वामी जी की भाषा में संस्कृत के उत्तम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सत्यार्थप्रकारा से एक उद्धरण :—

“देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उक्त ५४

कर्म, स्वभाव और चरित्र आत पुरुषों के सदृश है। जिसमें कोई अधर्म का प्रचार भीकृष्णजी ने जन्म से मरणांत्य तक काम कुल भी किया हो देना नहीं लिखा और इस भागवतवाक्य ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं। दूष, दूष, दूष, मन्वन् आदि की खेरी और कुज्जादासी से समागम, परस्पर से शक, ईर्ष्या आदि निष्ठा दोष और अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं।

मत वाले श्रीकृष्णजी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदस्य महात्माओं की झूठी निंदा क्योंकर होती ?”

{ स्वामी जी वैदिक एकेश्वरवाद को लेकर खड़े हुए थे। इन्होंने पुराणों का खण्डन किया था। फुल्लौर (पंजाब) के पंडित भुद्धाराम को पुराणों की अपनिष्ठा उचित प्रतीत नहीं हुई। वे भी ईसाइयों का विरोध तो अवश्य करना चाहते थे पर अपने धर्म को काँट-झाँट करके नहीं। इन्होंने पुराणों के आधार पर हिंदू-धर्म के महत्त्व का प्रतिपादन किया। वे अपने व्याख्यानों में कभी-कभी वेदों की अपेक्षा उपनिषदों की ब्रह्म-विद्या को अधिक महत्त्व दे दिया करते थे जिसके कारण कुछ लोगों ने इनको नास्तिक तक कहना प्रारम्भ कर दिया। इन्होंने ‘सत्याभूतप्रवाह’ नाम की एक पुस्तक बहुत ही समर्थ भाषा में लिखी जिसमें प्रश्नोत्तर के क्रम से बड़ी प्रौढ़ता से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इनकी भाषा बहुत ही प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। उसमें संस्कृत के उत्तम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। ये सापेक्ष, स्वभावानुसार, परिशक्ति, शोषक आदि शब्दों का निस्संकोच प्रयोग किया करते थे। फिर भी पंजाबी का कुछ-कुछ प्रभाव इनकी भाषा पर है ही। ये ‘कभी’ को ‘कधी’ तथा ‘कधी’ भी लिखा करते थे और ‘प्रश्न’ को ‘प्रष्ण’ भी। इनके ‘सत्याभूतप्रवाह’ से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

“फिर जो श्राप कहते हो कि ईश्वर शक्तिमान है इसमें हमारा एक प्रष्ण है। अर्थात् यदि शक्तिमान है तो मेरी बुद्धि को अनोश्वरवाद से केर के ईश्वरवाद में क्यों नहीं ले आता। यदि कहो तुम्हारे अनोश्वरवादी होने से उसकी क्या हानि है तो इससे अधिक हानि उसकी क्या होगी कि मैं सदस्य जन को अनोश्वरवादी बना दूँगा। यदि कहो वर हमारे कहने से कुछ नहीं करेगा सब कुछ अपनी हच्छा से करता है तो जाना गया कि उसकी यही हच्छा है कि मैं अनोश्वरवादी बना दूँ और कई एक और जनो को भी इसी पंथ पर बलाऊँ।”

“मुनो बातें सारो ही साथ नहीं होतीं क्योंकि मुनने में बहुत सी बातें ऐसी भी आती हैं जो अनुभव और संसारी नियम से विरुद्ध हो बैसा कि पिद्धते समय में

जा चुका। शिक्षा के प्रचार की दृष्टि से इन्हीं दिनों दो और मजबूत
 साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। ये कश्मीर के राजा सितारेहिंद
 सितारेहिंद तथा पंजाब के बाबू नवीनचंद्र राय महाराज थे। इन
 के उद्देश्य धार्मिक नहीं थे। राजा सितारेहिंद सिद्धार्थ
 इनके उद्योग शिक्षा-विस्तार की दृष्टि से किये गए थे। ये धर्म-बारे
 निश्चित भाषा के पक्षपाती होते गए। लोगों को उनका यह तिर्यक
 कर नहीं प्रभाव हुआ। नवीनचंद्र राय पंजाब में कार्य कर रहे थे। वह
 थे आर्यसमाज नहीं थे पर विधवा-विवाह स्त्री-शिक्षा आदि के पक्ष
 थे। पंजाब में स्त्री-शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत उद्योग किए।
 'ज्ञान प्रदायिनी' पत्रिका भी निकाली थी। इनकी भाषा शुद्ध हिंदी ही
 थी। ये सितारेहिंदवाली भाषा के पक्षपाती नहीं थे। इन्होंने सर
 अनेक पुस्तकें लखीं तथा इनकी प्रेरणा से अनेक अन्य सज्जनों ने
 पुस्तकें प्रस्तुत कीं। इनमें से बहुत सी पुस्तकें तो न्याय, वैदिक ऐतिहासिक
 कोटि के विषयों पर लिखी गई थीं। जब इन यह देखने लगे कि
 हिंदी भाषा के इतना प्रौढ़ हो जाने पर भी न्याय आदि पर सुंदर पुस्तकें
 नहीं लिखा जा रही हैं तब नवीनचंद्र राय के उद्योग में पंजाब के
 साहित्य की ओर से

त बढ़ जाता है। नवीनचंद्र राय लिखित विधवा-विवाह-व्यवस्था एक पुस्तक में से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है:—

“विधवा विवाह शास्त्र सम्मत अथवा शास्त्र विरुद्ध कर्म है इस विषय की गता में प्रवृत्त होना हो तो पहिले यह निरूपण करना आवश्यक है कि वह कौन-सा है जिसके सम्मत होने से विधवा विवाह कर्तव्य समझा जावे। जिसके विरुद्ध होने से अकर्तव्य समझा जावे। न्याकरण काव्य अलंकार न प्रवृत्ति-शास्त्र इस विषय के शास्त्र नहीं है।”

नवीनचंद्र राय की प्रेरणा से पुस्तकें लिखनेवालों में पंजाब के प्राच्य विद्यालय के अध्यापक पंडित सुखदयालु शास्त्री का नाम विशेष रूप उल्लेखनीय है। ‘न्यायबोधिनी’ नाम की प्रसिद्ध पुस्तक—जो अथ काल्यों में भी अप्राप्य है—इन्हीं पंडित सुखदयालु शास्त्री की लिखी है। इस पुस्तक से एक उदाहरण नीचे दिया जाता है:—

“यद्यपि मनुष्य जगत् के पदार्थों का प्रत्यक्ष से ही निश्चय कर सकता है; तो बहुत पदार्थ परमाणु आदि ऐसे हैं जो युक्ति सिद्ध हैं मानने तो अक्षय्य पद्धते परंतु प्रत्यक्ष उनका नहीं होता और जानना संपूर्ण पदार्थों का अभीष्ट है; तब सब पदार्थों के मिले हुए और भिन्न २ ऐसे २ धर्म जानने चाहिए कि धर्म मिल बलु का हो यह उस सारी बलु में रहे कोई स्थान रोग न छोड़े उस बलु से भिन्न बलु में कहीं न रहे ऐसे धर्म का नाम लक्षण है। का लक्षण करना अभीष्ट है उसे लक्षण करते हैं।”

उपर पंजाब में नवीन धायू के द्वारा शुद्ध हिंदी के प्रचार का सयोग हुआ था, इपर कारी में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद अपने ढंग से कर रहे थे। इनका वास्तविक प्रयत्न तो संवत् १६१३ में प्रारंभ है जब पहले से एक वर्ष पूर्व इनकी नियुक्ति इन्सपेक्टर के पद पर थी। इससे दस बारह वर्ष पहिले से ही इन्होंने कार्य करना प्रारंभ दिया था। संवत् १९०२ में इनके संचालन में बनारस से ‘बनारस वार’ निकलना प्रारंभ हुआ। इसके संपादक गोविन्द रघुनाथ यसे यह हिंदी अक्षरों में बहुत ही रसी कागज पर लोथो में छपता था। इसकी उर्दू होती थी। संवत् १६०९ के दिमन्बर वाले अंक में छपण दिया जाता है:—

“खबर अजीब

जो खबर साबिक में काबिल एतबार न थी हरकारा अब उसको म
 पयान कर्ता है और बेचक आजतक ऐसी खबर अजीब और धारदात
 किसी ने सुनी होगी और न देखी कि दो साहेबान अदल विलायत कि
 अपना काम तर्क कर्के आकाशनी का तरीका इस्तिवार किया है। एक उ
 फलकते में साबिक में काम बगगी और घोड़े साजो का किया कर्ता या
 हबाही से उसने सब कारबार छोडकर यह पेया इस्तिवार किया।”

जिस समय राजा शिवप्रसाद जी शिक्षा-विभाग में आए उस स
 उनके सामने कई कठिनाइयाँ थीं। शिक्षा-विभाग में मुसलमानों
 प्रभाव अधिक था। स्कूलों में भी उर्दू पठन-पाठन की व्यवस्था थी।
 हृदय से हिंदी के पक्षपाती अवरय थे, पर यह कब संभव था।
 इतनी विपरीत परिस्थितियों का वे अकेले विरोध करते। इसलिए उर्दू
 उर्दू मिश्रित भाषा का ही पक्ष लिया। एक बात और भी थी। उर्दू
 देखा कि कचहरियों की भाषा उर्दू हो चुकी है, ऐसी अवस्था में
 हिन्दुओं को उर्दू से अपरिचित रखा जावेगा तो उनके आर्थिक व
 सामाजिक दृष्टि से हानि उठाने की संभावना है। इसी प्रकार की अन
 सम्मति अपने ‘इतिहास तिमिर नाशक’ की भूमिका में उन्होंने प्रकट
 है। इसलिए वे खिचड़ी भाषा का प्रयोग उचित समझते थे। इस पुस्तक
 में यद्यपि ‘बनारस अखबार’ की-सी भाषा का अनुकरण नहीं किया गया
 है, तथापि इनको भाषा उर्दू से पर्याप्त रूप में प्रभावित हो चुकी थी।
 ‘तिमिर नाशक’ में-से एक उदाहरण दिया जाता है:—

“अहमदशाह दुर्गनो अनूपशहर में छावनी डाले हुए था। दिल्ली में कुषकों
 से सिपाही छोड रखले वे उनसे मरहटों का मुकाबला न हो सका। भाऊ ने बर्दा
 ब्रिवादी की। दोबानखास में जो चौरी की छत लगी थी बिल्कुल उखाड ली।
 मसजिद और मकबरों को भी लूट पाट और तोड फोड से बाकी न छोडा। बा
 विशासराय को तखत पर बैठाना चाहता था लेकिन फिर सलाह बरी ठररी कि अ
 मदशाह दुर्गनो का काम तमाम हो लेने दो। भाऊ दिल्ली से कुँशपुरे की तरफ
 छोडनीति से ही प्रभावित होकर राजा साहब ने ऐसी भाषा लिख

प्रारंभ किया नहीं तो ये संस्कृत-भारित भाषा लिख सकते थे जैसा कि उन्होंने 'मानव-धर्म-सार' में किया है:—

‘तप और वेद से रहित है, प्रतिग्रह में रुचि रखता है ऐसा ब्राह्मण दावा सहित ब्रूवता है जैसे जल में पत्थर की नौका।’

इनकी सबसे सुन्दर भाषा का नमूना वह है जिसका प्रयोग उन्होंने 'राजा भोज का सपना' ऐसे लेखों में किया है। इन लेखों की भाषा बहुत ही शलती हुई है। प्रवाह में यह कभी कभी इंशा अज्ञा स्तों की भाषा से मिल जाती है। इस भाषा में अधिक सजाने का प्रयत्न लक्षित नहीं होता पर व्यावहारिक दृष्टि से यह बहुत शक्ति सम्पन्न है। उच्च समय के मुसलमान गद्य-लेखक प्रायः ऐसी ही भाषा का व्यवहार किया करते थे। उच्च मुसलमानों को भी संस्कृत शब्दों के बहिष्कार की धुन नहीं सवार हुई थी। 'राजा भोज का सपना' में से एक उद्धरण:—

“जहाज पलंग और फूलों की सेज पर सोबा। रानिवाँ पैर दसाने लगी। राजा ती आँल भ्रम गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह बचा संगमरमर का मंदिर बन-हर बिलकुल तैवार हो गया जहाँ कहीं उस पर नकाशी का काम किया है वहाँ उसने पारीकी और सफाई में हाथी दाँत को भी मात कर दिया है, जहाँ कहीं पचीकारी का नर दिखलाया है वहाँ अवाशिरोको पत्थरोमें जककर तसवीरका नमूना बना दिया है”

इधर राजा-साहब उर्दू मिश्रित हिंदी के लिए उपयोग कर रहे थे उधर आगरे में राजा लक्ष्मणसिंह ने शुद्ध हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों राजाओं के भाषा-संबंधी सिद्धांतों में भी मत भेद था। राजा लक्ष्मणसिंह ने रघुवंश के अनुवाद की भूमिका में अपनी जो सम्मति कट की है वह यह है “हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी शरी हैं। हिंदी इस देश के हिंदु बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों के पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है।” “उर्दू पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है” यह वाक्यांश मदे महत्त्व का है। इससे प्रतीत होता है कि उर्दू केवल मुसलमानों ही की भाषा नहीं थी पढ़े लिखे हिंदु ने अपनी नित्य की बोलचाल में इसका व्यवहार करते थे। ऐसी अवस्था यदि हिंदी अक्षरों में राजा शिवप्रसाद ने उर्दू लिखने का प्रस्ताव किया

तो हमें उनकी नियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। वास्तव में वरुण
हरिश्चंद्री हिंदी के बीच की कड़ी जोड़नेवाले शिवप्रसाद जी ही हैं।
उनके उपकार को हिंदीवाले भूल नहीं सकते। उन्हीं की डाली हुई नींव
पर भारतेन्दु जी की प्रांजल भाषा का भव्य प्रासाद खड़ा किया।
यह बात दूसरी है कि इन दोनों महाराजों में आगे चलकर वैमनस
गया। पर यह उनकी व्यक्तिगत बात थी।

संवत् १९१९ में राजा लक्ष्मणसिंह ने कालिदास के शकुंतला न.
का अनुवाद प्रस्तुत किया। इसकी भाषा अपने सिद्धांत के अनुसार अर्ध-
शुद्ध हिंदी ही रखी और यथासाध्य विदेशी शब्दों को बचाया। इन
भाषा पर प्रांतीय ब्रजभाषा का भी कुछ प्रभाव है। यह संस्कृत की द.
समता की ओर नहीं मुकती। घरेलू भाषा की सा मिठास तथा कल्प-
न इस भाषा में मिलता है। इस पुस्तक की देश-विदेश में बड़ी
हुई। संवत् १९३२ में फ्रेडरिक पिन काट ने इसे इंग्लैंड में छपवाया।
सिविल सर्विस की परीक्षा में यह पाठ्य-पुस्तक नियत हुई। शकुंतला
का अनुवाद करने के एक वर्ष पूर्व ही संवत् १९१८ में "प्रजा हित"
नाम का एक पत्र भी इन्होंने निकालना प्रारंभ किया। उस पत्र की भा.
भी ऐसी ही होती थी। गुणमाही राजा शिवप्रसाद ने शकुंतला के इस
अनुवाद की बहुत प्रशंसा की और संवत् १९२४ में प्रकाशित होने वाले
अपने गुटफे में इसे भी स्थान दिया। इससे भी प्रतीत होता है कि शिव-
प्रसाद जी वास्तव में हिंदी का प्रचार चाहते थे। शकुंतला नाटक में
एक अंश नीचे दिया जाता है:—

"जब तक सभनों के नहाने का समय है अथवा तीर्थ पर हमको बारी हट
से जाना पड़ता है। इस काम से तो मैं निरपू हुई, अब चलकर उस शक्ति का
वृत्त देखूँ, नमोक्ति मेनका के संबंध से शकुंतला ही मेरा अंग हो ही गई है और
मेनका ही ने बेटे के काम निमित्त मुझे मेरा है। है। शकुंतल के दिनों में
राजभक्तों में बड़ी उदासी ही छा रही है। मुझे यह तो सामर्थ्य है कि
प्रकट हुए भी सब वृत्त जान लूँ, परंतु सती की आशा मानना चाहिए। इति
इन उद्यान रक्षकशक्तियों के पास ही अपनी माया के बल से अदृश्य होकर बैठती।"

अभी तक हिंदी के स्वरूप के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्ताव ही हो रहे थे। भाषा के किसी सर्वसम्मत रूप की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी। कोई ऐसा शक्तिशाली लेखक नहीं आया जिसको नेता मान सब लोग उसका अनुसरण करना प्रारंभ करते। यह कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा पूर्ण हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा से लोगों ने उन्हें अपना अग्रगण्य मान लिया। इस दृष्टि से 'आधुनिक काल' भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय से ही प्रारंभ होता है। यदि निश्चित तिथि देनी हो तो हम कह सकते हैं कि संवत् १६२५ से—जिस वर्ष 'कविवचनमुषा' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ—आधुनिक काल चला। हरिश्चंद्र जी के समय से लेकर 'सरस्वती' के प्रकाशन के समय तक हम आधुनिक काल का प्रारंभिक काल मान सकते हैं। प्रारंभिक काल में गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। पद्य में ब्रजभाषा ही चलती रही। प्रारंभिक काल के अंतिम दिनों लोगों को यह बात उटकने लगी कि गद्य और पद्य दो भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे जायें। खड़ी बोली के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ कवियों ने उस बोली में रचनाएँ भी प्रारंभ कर दीं। इसके बाद आधुनिक काल का मध्य काल आता है। यह नागरीप्रचारिणी सभा कार्य की स्थापना के बाद प्रारंभ होता है। इसके प्रारंभ में 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी का प्रभाव पड़ने लगा। द्विवेदी जी के साहित्य क्षेत्र इतने के कुछ दिन पहले ही हमारी भाषा का नवीन काल प्रारंभ हुआ। मध्य काल अथवा द्विवेदी काल में खड़ी बोली ने गद्य तथा पद्य दोनों क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। इस काल में रचनाएँ अपनी भावप्रधानता में हुईं। नवीन काल में प्राचीनता के प्रति विरोध प्रारंभ हुआ और गद्य तथा पद्य दोनों में भाषों की प्रधानता दी जाने लगी। आधुनिक काल के तीन विभागों का समय इस प्रकार रखा जा सकता है:—

- प्रारंभिक काल (अथवा हरिश्चंद्र काल)—संवत् १६२४ से १९६० तक
- मध्य काल (अथवा द्विवेदी काल)—संवत् १६६० से १९७५ तक
- नवीन काल (अथवा वर्तमान काल)—संवत् १९७५ से २००५ तक

खड़ी बोली

प्रारंभिक काल

मंथन (१९२५-१९६०)

गद्य

गद्य की भिन्न-भिन्न शैलियों के प्रभाव हो चुके थे पर आ-निश्चित नहीं हो पाया था कि हिन्दी गद्य किस आदर्श को लेना चड़े। मूलघाल में उर्दू मिश्रित गद्य ही प्रामाणिक माना जाता था कारण यही था कि पढ़े-लिखे लोगों का अध्ययन प्रायः उर्दू भाषा ही होता था। दूसरे उर्दू को राजाश्रय भी प्राप्त था। इसलिए लिखाने के लिए यह आवश्यक था कि अपनी बाहरी बातचीत में भी उस भाषा के प्रयोग की सामर्थ्य दिखला दें। हिंदू-समाज के कुछ ऐसे प्रकार से हुआ है कि बाहर की नवीन बातों का प्रभाव के आंतरिक घरेलू-जीवन में शीघ्र प्रवेश नहीं कर पाता। इसका यह हुआ कि सांसारिक आवश्यकताओं की प्रेरणा से अपने जीवन में हिंदुओं ने भी उर्दू को अपना तो लिया पर उनके पवित्र सीमा के भीतर यह विदेशी-सी भाषा प्रवेश न कर पाई। प्रांतीय भाषा का ही प्रयोग होता रहा। इसी कारण हिन्दी के प्रा-गद्य प्रतिष्ठापकों के सम्मुख यह कठिन समस्या उपस्थित हुई कि आदर्श को लेकर आगे बढ़ा जाय। राजा लक्ष्मणसिंह ने विदेशी को बचाते हुए एक परिष्कृत देशी शैली का संकेत दिया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इसी आदर्श पर आगे बढ़ना स-समझा पर उन्होंने विदेशी शब्दों के उभ बहिष्कार की सतनी आ-नहीं समझी, जितनी आगरे के राजा साहब समझते थे। हरिश्चंद्र ऐसे अरबी, फारसी के शब्दों का सदा प्रयोग किया है जो हमारी में घुलमिल गये थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत के शब्द भी भाषा में रखे। जो संस्कृत के शब्द वरुण रूप में हमारी भाषा में

जोते आते थे उन्हें तत्सम रूप में प्रयोग करना इन्होंने उचित नहीं समझा। 'हरिष्' आदि शब्दों का प्रयोग बहुधा किया गया है। छिपाव, कूझल, पचड़ा ऐसे घरेलू शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में प्रायः हुआ है। व्यर्थ के मुहावरों इनकी भाषा में अधिक नहीं मिलते पर आवश्यकतानुसार उचित अवसर पर मुहावरों का भी प्रयोग बराबर किया गया है। 'आँखें भर आना', 'नज़र चुमाना', 'घात लगाना', 'पाले पढ़ना', 'जी से स्तरना', 'आँसू लगाना', 'नीचा दिखाना', 'कुछ न गिनना', आदि इनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों के कुछ उदाहरण हैं। क्रिया पदों में करे, कहैगा, करेहै आदि प्रयोग बराबर रखे हैं।

सड़ी बोली की एक प्रवृत्ति है जिसके अनुसार सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्त्ता के साथ 'ने' विभक्ति लग जाती है और क्रिया के लिंग का अनुशासन कर्म के लिंग से होता है। जैसे, 'बसने पुस्तक पढ़ी'। कभी-कभी कर्म प्रकट नहीं होता तो भी कर्म का प्रभाव वाक्य-रचना पर पड़ जाता है, जैसे 'बसने अच्छी कही'। यहाँ 'वात' शब्द छिपा हुआ है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग प्रायः बोलचाल में होता है। सड़ी बोली की इस विशेषता की ओर ध्यान न रखने से इन्होंने कभी-कभी इस प्रकार के वाक्य भी लिख दिए हैं जैसे—'बे डर के मारे कबूल दिए'। इन साधारण बातों के अतिरिक्त हरिश्चंद्र जी ने हिंदी-साहित्य के सम्मुख बहुत ही लक्ष्कोटि की भाषा का आधार स्थापित किया। विषयों के अनुसार भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। गंभीर विषयों का विवेचन करते समय इनकी भाषा संस्कृत पदावली की ओर झुकने लगती थी। इतिहास आदि चलते विषयों पर लिखते समय भाषा व्यावहारिक हो जाती थी। मावावेश की शैली में भाषा में अपूर्व मार्मिकता तथा माधुर्य आ जाता था। मावावेश में इनके मुख से जो उद्गार निकलते हैं उनमें विदेशी शब्द भी आ गए हैं। यह स्वाभाविक ही हुआ है, क्योंकि भावना की सरंगों में बढ़ता हुआ व्यक्ति विदेशी स्वदेशी के छतने विचार में नहीं पड़ सकता। इनकी संस्कृत गर्भित भाषा प्रायः इस प्रकार की होती थी:—

“इसके बदले यदि कालिदास कवच ऋषि का छाती पीटकर (तेरा) रक्त करते तो उनके ऋषि जनोचित धैर्य की क्या दुर्दशा होती अथवा स्वराजकुंतला के जाने पर शोक ही न वर्णन करते तो कवच का समस्त स्वभाव से कितना दूर जा पड़ता। इसी हेतु कविकुल मुकुट-भाषिण पर कालिदास ने ऋषि जनोचित भाव ही में कवच का शोक वर्णन किया।”

इनकी सबसे मधुर भाषा यह हुई है जिसका प्रयोग इन्होंने बली, माधुरी आदि में किया है। ‘माधुरी’ से एक उदाहरण—
 “मेरी लाबली ! मैं सब भुगते बैठी हूँ, डुल नहीं है तो धरती से आदि ! मैंने तो उसी दिन जान ली थी कि तू किसी कि कनौची हो रही है, मेरी कहीं छिपा है। क्यों ! जब मैं फूल बीनती दूर निकल गई थी और तू से घूर सरसार चली आती थी, मेरे पास से निकल गई थी और तू कि तू किसी देखी थी, मुझे मेरी कसम जो सब न करे; उस बेला तुझे भी याद थी कि तू किसी की टहलनी है !”

इस प्रकार यद्यपि विषय के अनुरूप भारतेंदुजी की निरालीयाँ थीं, तथापि अपने भाषा-विषयक साधारण सिद्धांत का इन्होंने सर्वत्र किया है। वह सिद्धांत यही था कि यथासाध्य प्रायः अपने-पन की रक्षा की जाय। भारतेंदु जी ने तो अपनी ‘हरिश्चंद्र’ वाली हिन्दी को विशेष महत्त्व दिया है पर ‘कवियचनमुषा’ में भी हमें इसी प्रकार की हिन्दी देना सक्ने हैं। संवत् ११२७ के ‘कवियचनमुषा’ में एक समाचार दिया जाता है—

“आमच्छ रात्रा खरनारा काशी में प्यारे हैं और अर्द्धिक रात्रा काँठे हैं। इसी हेतु एक दिन गोगल मन्दिर में मो गये थे और रात्रा दिखाने की भीतर बने जायें। निःकन्देह वहाँ के द्वारवाली ने रोका क्योंकि कि रात्रा नही है कि लोग वहाँ अन्न बाँध कर जायें और कुछ करें और किनी रात्रा का भुग है कि वहाँ अन्न रख देने से कुछ अन्निया हो जाती है।”

संवत् १९३० में ‘हरिश्चंद्र-नीगखीन’ निष्पत्ती थी। एक वर्ष के बाद इसका नाम ‘हरिश्चंद्र-अद्रिका’ हो गया। इसकी भाषा का लोकोत्प्रेय भाषा से अलग किया। इसी की भाषा के विषय में भारतेंदु जी ने लिखा—

था 'हिंदी नई बाल में डली, सम् १९७३ ई०'। इस पत्रिका की हिंदी का भी एक उदाहरण देख लेना उचित होगा:—

“हम सरकार से और अपने सब आर्य्य माइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं इसको सब लोग एक बेर चित्त देकर और हठ छोड़कर मुनै। यदि सरकार कहे कि हम धर्म विषय में नहीं बोलते तो उसका हम से पहिले उत्तर मुन ले। सती होना हमारे यहाँ स्त्रियों का परम धर्म है इसको सरकार ने बल पूर्वक क्यों रोका है ? क्योंकि यह धर्म प्राण से सर्वंघ रखता है और प्रजा के प्राण को रक्षा राजा को सबके पहिले मान्य है। वैसे ही जो हम करेंगे उरते भी प्रजा के प्राण से सर्वंघ है इसे सरकार को अवरध मुनना चाहिए। अमी बनारस में शूलानाले पर एक लकड़ी नल से निकली है।”

भारतेंदु जी की भाषा में हम सर्वत्र उनके हृदय को भाँकता हुआ पाते हैं। इनकी भाषा सर्वदा लेखक के हृदय का रागात्मक संबंध पाठक से स्थापित करने में समर्थ होती है। भाषा में मार्मिकता तथा भावों की गंभीरता है। भावानुरूपता इनकी शैली की एक सलक्ष्य विशेषता है। इनकी दृष्टि चमत्कार-विधान की ओर न थी इसलिए भाषा में अलंकारों आदि के प्रयोग कम हुए हैं। भारतेंदु जी के प्रभाव से प्रभावित होकर अनेक लेखक हिंदी-साहित्य की सेवा करने को उठ खड़े हुए। इन लेखकों में पंडित बदरीनारायण चौधरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित अंबिकादत्त व्यास, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी तथा दिल्ली के लाला श्री निवासदास मुख्य हैं। कुछ लेखक स्वतंत्र-रूप से भी साहित्य क्षेत्र में आए पर उन पर भी भारतेंदु जी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। हिंदी के दुर्भाग्य से भारतेंदु जी का निधन संवत् १६४२ में ही हो गया। पर उनके द्वारा साहित्य-भागन में जो विजली चमक उठी थी, वह बहुत दिनों तक अपना प्रकाश फैलाती रही। उनके द्वारा उत्पन्न रसूर्ति से बहुत दिनों तक साहित्य में ठोस काम होता रहा। उपर्युक्त लेखकों की शृंखला में हम बाबू राधाकृष्णदास का भी नाम ले सकते हैं। इन्होंने भारतेंदु जी द्वारा उठाये हुए काम को बहुत आगे बढ़ाया। इन सब लेखकों की रचनाओं में हम प्रथम जीवन का-सा उल्लास पाते

हैं। जिस प्रकार नवीन धर्म को पाकर जतना बड़े आवेग में उनके दिल के लिए आगे बढ़ती है उसी प्रकार भाट्टभाषा की भावना ने इन लेखकों में अद्भुत स्फूर्ति भर दी थी। यद्यपि इनकी भाषा में अपनी प्रौढ़ता का पाई थी, जिनकी हम आश्चर्य के गद्य में पाते हैं, पर उसका वि अपने ढंग से हो चला था। बंगला बंगरेजी आदि भाषाओं का प्रभाव हमारी भाषा पर आश्चर्य पड़ रहा है, वैसा उस समय नहीं था। ये लेखक हिन्दी की प्रकृति को पहचानते थे और उसको बचाने के लिए सदा तत्पर तथा सतर्क रहते थे। शैलियों की मिश्रता हम इनकी रचनाओं में पाते हैं। पं० बाबूछरण भट्ट तथा पं० प्रतापरायण मिश्र के लेखों में हास्य विनोद का पुट सदा वर्तमान रहना का प्रयोग कर सकते थे। ठाकुर जगमोहनसिंह की रचनाओं में के चित्रण तथा भावों के उद्घाटन का प्रयत्न लक्षित होता है।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र—ये भारतेन्दु जी को अपना मानते थे तथा उन पर असीम श्रद्धा रखते थे। हरिश्चंद्र जी को पूज्यपाद तक लिखा है। एक बार उनसे मिलने पर उनके पैरों पर लोट गए थे। हरिश्चंद्र जी के निधन पर इन्होंने उर्दू में एक बहुत-भावपूर्ण कविता लिखी थी जिसकी दो पंक्तियाँ ये हैं—

बनारस की जमी नाज़ा है जिसकी पावबोली पर।
शब्द से जिसके आगे चख ने गर्दन मुकाई है।

ये भारतेन्दु जी की शैली को ही आदर मानते थे। पर इनकी शैली वास्तव में उनसे बहुत भिन्न हुई है। भारतेन्दु जी की शैली में एक गंभीरता, स्निग्धता तथा सरसता मिलती है। मिश्र जी की शैली में विनोद तथा मनोरंजन की सामग्री अधिक पाई जाती है। मिश्र जी वैसावा के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी भाषा पर पश्चिमी भाषा का कुछ-कुछ प्रभाव अवरय पड़ा है। पर यह प्रभाव यों ही इनकी भाषा पर नहीं पड़ गया है। ये समझ भूलकर अपनी भाषा में प्रांतीयता रख

ये । इनकी गंभीर भाषा में यह बात नहीं है पर विनोदपूर्ण लेखों में यह विशेषता प्रायः लक्षित होती है । वैसवादी मुहावरों तथा कहावतों का भी इन्होंने प्रयोग किया है । जैसे—चूरे के लत्ता बिना कनावन क सोल बाधै, खरी बात राहिदुल्ला कहै, सबके जी तें चतरे रहै, मुँह बिचकाना, पस निकालना आदि । प्रांतीय शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे—टेंब (स्वभाव), सँतमँत (बिना मूल्य), खौस्रियाना (क्रुद्ध होकर सोलना) । ये संस्कृत के शब्दों को प्रायः हिंदी के उच्चारण के अनुरूप लिखा करते थे, जैसे—रिपि, रिपीरवर; रितु आदि । मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग इनकी भाषा की विशेषता है । प्रांतीय लोकोक्तियों की ओर इनका मुकाब अधिक था । पानी पानी होना, आपे से बाहर होना, घोखे की टट्टी खड़ी करना आदि इनके मुहावरों के कुछ उदाहरण हैं । ये 'लेखणी' 'औगुण' आदि प्रयोग भी कर दिया करते थे । इनके 'मए' आदि प्रयोगों की प्रवृत्ति कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो इन्हें उस समय के लेखकों से अलग करती हो । पं० बदरीनारायण चौधरी, पं० बालकृष्ण भट्ट आदि सभी लेखकों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं । उस समय के उर्दू-लेखकों ने भी 'हुआ' के लिए 'भया' लिखा है । इनके 'जाहलण' पत्र में हास्यविनोद, देशभक्ति, देशी कपड़ा, मादृभाषा महत्त्व इत्यादि अनेक विषयों के लेख निकला करते थे । इनके कुछ लेखों के शीर्षकों से इनके विषयों का पता लग सकता है । उनमें से कुछ ये हैं—'बोधा', 'बाशक', 'दुधावस्था', 'बत 'भी', 'ट', 'द', 'खड़ी बोली का 'पद' 'मरे का मारे' शाह मदार', 'पंच परमेस्वर' इत्यादि । इनके लेखों में से दो उद्धरण दिए जाते हैं:—

“दूर आपने जब से रकूल में राँद रक्ता लभी से विलावतो बलुघों के अपहार की लत बाल के लर्वा बना रखा है । जो छेस्वर देने में चाहे कैसी मुन लोकिष्ट, पर बर्तब देखिए तो पूरा चात शत्रु के पार का पारपणा । इस घर भी ऐसे लोगो की संख्या इत दैत में घर बहुत नहीं हैं, जो बाद घूरे बिना अपना तथा अपने कुटुम्ब का पालन कर सकते हैं । इससे बाबू छारर को भी देट के लिए कुछ करना पड़ता है, जो और कुछ न कर सकते हैं, न करने में नं.

हज्जत समझते हैं, अतः हेर फेर कर नौकरी ही की शरण समझती है। वही दो काले रंग के कारण इनकी विद्या बुद्धि का उचित आदर नहीं।”

“सहृदय सुहृद्गण आपस में आप आपकी बोली बोलते बोलते हमारे उर्दूदों मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लेखों सामने की बात न्वारी है, अकेले में अथवा अपनापतवालों के आने आने न क्रिया करो, इससे मित्रता की भिनभिनाहट पाई जाती है। पर वह इस पर हमें मुँकनाइट छुटी तो एक दिन उनके आते ही और “आर” का रूप मुँह पर लाते ही हमने कह दिया कि आर की ऐसी तैसी! यह क्या बात है! तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते! प्यार के साथ तुम्हें करने में शिल मन्ना आता है उतना बनावट से आप सॉन बहो तो कमी करने में नहीं आता। इस उपदेश को वह मान गए।”

पंडित बालकृष्ण मट्ट ने संवत् १९३३ में अपना ‘हिंदी प्रतिकाला’। इनकी शैली प्रतापनारायण मिश्र की शैली से कुछ-कुछ भिन्न थी। विनोदपूर्ण चक्रता इनके लेखों में भी मिलती है। ये आलंकारी शैली के पक्षपानी प्रतीत होते हैं। उपमा, रूपक, उल्लेख इत्यादि अर्थ का प्रयोग इनके गद्य में बराबर मिलता है। इनका ‘संश्लेष’ नाम लेख तो रूपक, संश्लेष, उल्लेख आदि से भरा हुआ है। एक उदाहरण,

“अथवा यह कात्तकी भोजिय ब्राह्मण के निय जपने का घोषार करने की हैनी है, अथवा मृंगार-रस से पूर्ण निहारे के लोलने की कुंजी है, लक्षणोक्ति से मुँह हार के बीच का यह मुँह है; अथवा लंगम जलमा है इसनेवाले अर्थग मुँह के पत्र पर धगका हुआ मणि है, या निगमनीय है बेहरे की मुँहवाह है; या अथवा नारी की काम-कैमि के समय में उन्नी के पर लगा हुआ नमस्कार है, अथवा जगन्नीय जानरेव का धम्मा है, या श्रेष्ठियों की दो श्रेष्ठियों में से एक सीरी है।”

शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से हम मट्ट जी की तीन प्रकाश की शैली मानते हैं। एक संश्लेष प्रधान होती थी। दूसरी शब्दों की खोर सुन

कती हुई। अपनी तीसरी शैली में वे विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग करते थे। संस्कृत प्रधान शैली में आलंकारिक प्रयोगों की विशेषता है। द्वै-मिश्रित शैली में वे साधारण विषयों पर लिखा करते थे। मुद्रावरों का प्रयोग अधिक करते थे। मुद्रावरों का प्रयोग जितना इन्होंने किया उतना उस समय के कम लेखकों ने किया। आज कल के हिंदी-लेखकों को मुद्रावरों की ओर से प्रायः उदास ही रहते हैं। इनकी संस्कृत-प्रधान भाषा इस प्रकार की होती थी:—

“शान्ति और चमा के यह आघार थे, तुम्हालता-नाहनवन के काटने के गाने कूठार थे, अहान गिरि के हयने को सहसाशु थे, इठ और हुपमह प्रादि महाकर मह के अस्ताचल थे; उदार भाव के हृदय गिरि थे। चमा और उपयम महावृत्त के मूल थे; धर्म की ध्वजा, सत्य के दिखानेवाले, शील के सागर, सौजन्य गुणन के कुसुमाकर थे।”

उनकी मिश्रित भाषा नाइत्तिकाकी, खासखूबियत, अजहद, सिपा-हियाना, किल्ला आहिरदारी, मोतक्रिद, आमखाह, संजीदगी, नाचनखरा, वेतकखुकी, हिमाकत, गिल्ला, शिकवा इत्यादि विदेशी शब्दों का प्रयोग साधारण बात थी। यह विदेशीपन फारसी अरबी के शब्दों तक ही सीमित न था अंग्रेजी के शब्द भी प्रायः आते रहते थे जैसे—“Education” “Societs” “Standard” “Character” “Pul-pit” “Formality” “Art of conversation” इत्यादि। इनकी इस प्रकार की भाषा ऐसी होती थी:—

“चंद के उपदेश का असर बड़े बाबू पर कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से यह सब सोहबत-संगत से मुँहमोक अपने काम में लग गया। सबरे से दोपहर तक कोठी का सब काम देखता भालता था; और दोपहर के बाद दो बजे से इशाकों का सब बंदोबस्त करता था। यखून और तहसील की एक एक मद खुद धार बोलता था। उनके आसामियोंको दिलावा दे और उनकी बयोचित सहायता कर फिर से बसाता था।”

यद्यपि इन दोनों बाबुओं की अल्लि का पानी टरक गया था, शरम और दया को भी बैठे थे, कार्य-अकार्य में इन्हें कुछ संकोच न रहा, धृष्टता, अदासीनता और बेइयासी का जामा पहन सब मौजि निरंकुश और स्वच्छंद बन गये थे।

इस मिश्रित भाषा में संस्कृत के शब्दों का सदसम रूप में प्रयोग

करने का अपने आग्रह नहीं था। इस प्रकार के कल्प हों का प्रयोग कर दिया करने थे जैसे गुण-अगुण, मिठास, परम, पिन, ति, कनार्ह, माली इत्यादि। सृष्टियों के प्रयोग की ओर भी इनकी। गंरुन, पारमी, अपेजी इत्यादि की सृष्टियाँ इनकी भाषा में र मिलती हैं। 'कमी-कमी' से गंरुन के ओर धरवी कारमी के एक भाष ही रग दिया करते थे। यह कमी तो 'या' लगाकर। ओर कमी गुणरूप में जैसे—'अग्रथ्यप या किजूससर्वा, र ग रंगन'। लोकोक्तिों का प्रयोग इन्होंने कम ही किया है; 'नाऊ ग, जानी देश गुराऊ', ऐसी परेलू कदावतें उनकी भाषा में की हैं। शब्दों को व्यति के अनुरूप दोहराने की प्रवृत्ति भी इनसे देवना-भाषना, गवार-सवार इत्यादि।

जिस प्रकार पंडित बालकृष्ण भट्टजी 'हिंदी-प्रदीप' लेकर बनने आये थे उसी प्रकार उपाध्याय पंडित बदरीनारायण (प्रेम नानंदकादंबिनो) लेकर आए। इनकी भाषा दो प्रकार की है। 'भारत-सौभाग्य' नाटक आदि में इन्होंने सूर् मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। अपनी पत्रिका में ये संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी भाषा में स्वाभाविकता कम है, बनावट तथा कृत्रिम अधिक। सीधी-सी बात को घुमा फिराकर शब्दांबर के द्वारा कहते हैं अधिक रुचता था। इसे हम भाषा का सजाना नहीं कह सकते हैं। एक व्यक्तिगत विशेषता थी जिसका न तो काव्य-सौंदर्य की दृष्टि में महत्त्व है, न व्यवहार तथा उपयोगिता की दृष्टि से। गद्य में शब्दों का भी ये ध्यान रखते थे। इंशा की भाषा की तरह इनकी भाषा में बंदी भी रहा करती थी। एक बार पंडित रामचंद्र शुक्ल से इन्होंने प्रेम में दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। शुक्ल जी ने उत्तर बनावट तथा व्यर्थ के चमत्कार विधान की ओर नहीं थी। इनके ये हुए नोट के एक वाक्य में उपाध्याय जी ने कुछ परिवर्तन करवा और उसको इस प्रकार बनवा दिया—“दलों की दलादली में दल भी विचार अचावधि दलदल में पड़ा है!” अपने नाटकों में भी

इन्होंने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। 'भारतसौभाग्य' से एक सदाहरण दिया जाता है :—

“वे समस्त जन जो सर्वसाधारण के कामों और राजप्रबन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उत्कण्ठित हैं; अपने उस जानकारी की विशेष वृद्धि करें; और अपनी भूलों को सुधारें, और परस्पर सम्मिलन से वृद्धि ईर्ष्या, द्वेष, दुष्ट विचार को धरुण्य, मनन और स्वीकार करने और कराने में पैबंदान् हो परम मैत्री युक्त मनोवृत्ति हो, प्रसन्नता के प्रकाश करने में भी शिवा लाभ करें। और इस प्रकार से वे ऐसे सुशिक्षित कर दिये जायें, जो यद्यपि में पार्लियमेंट महासभा के सम्मो के समान आदानुवाद करने के योग्य बन जायें।”

इनके नाटकों की वर्द्ध-मिश्रित भाषा प्रायः इस प्रकार की हुआ करती थी :—

“हुआ क्या करें जब वहाँ से निकाल दी गई, अगर फिर देल परती तो बस उन्हीं धरदारों का हाल होगा। उस एग्जैम्पन की बला को रौखनी में दिखना मुनपहु मुदाल हो गया; और फिर लाइवार निम्नियों के जाने किली का मुद्द पलता भी तो न था, प्रसादाहुलहवास उस मेन दुसम्माव पालिसी का दो करना हो क्या या गोवा जादू की पुतली थी।”

अपनी 'आनन्दकादंबिनी' में ये इस प्रकार की भाषा खिरा करते थे:—

हम वर कविम का अचिरेण भारत-राजधानी कलकत्ते में होगा, इसी के शिवास्त और बार्न मण्डाली के परिवर्तन के निम्न में बंगाल में जोर लम्पेद उपरिपठ हुआ है। क्योंकि बार्न वरं पर्वक देश शासन आदि के सुधार के निम्न में कारणार भारत राज्यात् से जो आर्पनायें की गईं उसका कुछ कल होवे न देकर प्रया का अचिरेण दल हलाय होकर घर “अपने ही मरने में सर्व देखने” का स्वयं देश रहा है। एही से अब वर कोई आर्पना भारत राज्यात् से न कर देखन करने ही बाहुबल से देने उद्योग में लगना उचित समझता है, जिन्हीं विधि में न तो अचिक छिद और न परमुषापेदी होगा वही।”

आनन्दकादंबिनी के समाचार भी कभी-कभी अनुसुतम कुछ भाषा में निरला करते थे। एक सदाहरण :—

“अनार प्रसाद—नेपिनेट एनर को आद, रिदार के एउने कान

से भी संतुष्ट नव्याय । तबनी न भी वाकरो लगी, स्थानिक स्वयंसेवकी
की नेत्रादिनी लगी । इन लोग जो इत्याय तो प्रनेक बेगार से नित्य
नगर के राजनाय से खेडम का गरीब जो हुआ ।”
। इस पत्रिका की साप्ताहिक सूचनाओं में विनोदपूर्ण हुआ करने है।

संयोग १३५२ की एक सूचना देमिगः—

“इस नाम की यह इच्छा थी कि वहां से काश्मिरी के दो मेरु लक्ष
परन्तु विनाय के कारण यह कालगुन का मेरु होनी के योग्य लक्ष
भविष्य न हो सका । प्रायः तब बहुत इस बोले ही में बत करे ।”
श्रीरवि योग्य समझें दान देना भी श्रारंभ कर लीं, जिसे परलोक में
समझे जायेंगे, स्पष्टि नर महने हो गये अब तो प्रभव की प्रवधि भी पूरी हो

दिल्ली के जाना श्रीनिवासदास माण्डवाग के अनन्य-व्या
से थे । ये स्वयं भी काय करते थे श्री दूसरों को भी इत्यादि कर
एक बार ये पंडित प्रतापनारायण मिश्र से मिलने गए श्री उनके बत
पर एक असकी निकालकर रख दी । मिश्रजी स्वाभिमानो प्रकृति के
उन्होंने समझा कि हमें तुच्छ भाक्षण समझकर यह दान दिया जा
है । जब मिश्रजी विगडन लगे तो लाला श्रीनिवासदास ने बड़ी विन
से करबद्ध होकर कहा “भगवन् ! मैं तो माण्डवाग के मंदिर पर
चढ़ाता हूँ” । इनके लिये हुए तीन नाटक तत्तासंवरण, संयोगिता-स्व
तथा रणधीर-प्रममोहिनी हैं । परीचागुरु नामक इनका एक उपन्यास
है । ‘संयोगिता-स्वयंवर’ की पंडित धर्मीनारायण चौधरी ने बड़ी कठोर
समालोचना की थी । इनके नाटक किस कोटि के हैं, यह भागे नरकों के
प्रसंग में कहा जायगा । तत्तासंवरण तथा रणधीर-प्रममोहिनी को इस
समय बड़ी प्रशंसा हुई थी । तत्तासंवरण को भारतेंदु जी ने ‘संयोगिता-स्व
मैगजीन’ में निकाला था तथा इसका गुजराती अनुवाद गुजरात के ‘संयोगिता-स्व
वर्द्धक’ पत्र में प्रकाशित हुआ था । इनकी भाषा के उदाहरण स्वरूप प्रायः
परीचागुरु की भाषा उपस्थित की जाती है परंतु इस उपन्यास की भाषा
सांख्यिक भाषा नहीं है । उन्होंने अपनी भूमिका में स्वयं

रखा है कि “दिल्ली के रहनेवालों की साधारण बोलचाल पर व्याप्त छि रक्खो गई है।” दिल्लीवालों का जैसा उच्चारण है वसी के अनुरूप उसकी भाषा है। उसमें उनके, इसकी, कौन्सा ऐसे प्रयोग बराबर मिलते हैं। दिल्लीवाले ‘में’ का उच्चारण कुछ खींच कर करते हैं इसीलिए ‘में’ के लिए सदा ‘मैं’ लिखा गया है। ‘बोलने का ह्राव नहीं पड़ता’, काँटा इसके है,’ ‘सौदागर से पूछा’, इत्यादि प्रयोग दिल्ली प्रांत के ही हैं। इस उपन्यास की भाषा इस प्रकार की है:—

‘हाय ! हाय ! तुम यह क्या करते हो ! मदनमोहन पर सत्कार हो गया। तुमने यह बात कित्ते सुनी ! मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर करे यह बात छूट निकले।’ लाला मन्केश्वर इतनी बात कहकर दुःखसागर में डूब गए, उनके शरीर में विषली का सर एक मटका लगा, शीतों में श्राद्ध भर आए, हाथ पाँव शिथिल हो गये। मदनमोहन के आचरण से बड़े दुःख के साथ वह यह परिणाम पहिले ही समझ रहे थे।

अपने नाटकों में इन्होंने संस्कृत नाटकों की उस शैली का पालन किया है जिसमें प्रत्येक पात्र अपनी भाषा बोलता है। उदाहरण के लिए रणधीर-श्रेममोहिनी के लाला सुखवासीलाल उर्दू-मिश्रित भाषा में बोलते हैं, चौबे जी अपनी बृंदावती भाषा में बोलते हैं तथा नाथूराम मारवाड़ी बनिया अपनी मारवाड़ी बोली बोलता है। श्रीनिवासास ने सम्मानित पात्रों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग करवाया है उसे हम लाला साहब की निजी भाषा के बहुत पास पहुँचा हुआ मान सकते हैं। उदाहरण—

“जीवन ! तू मुझे शूद्रत्व मत समझ, मैं कुतूह हूँ। मेरे हृदय में कोपकी आग पचकती है, मेरे मनमें निरन्त्री मोति मरुछती है, मैं बैरिया को तिनके बराबर जानता हूँ। मैं जगतके अपवृत्तको मोतले बढ़कर मानता हूँ। ये लाराई का राजा मेरे मनकी उर्ममको धीगुना बढ़ता है। लाराईसे विमुक्त होना हमारे कुपको कलंक लगाता है, लीमी तेरे लिए, तेरी प्रशंसाके लिए तू करे तो मैं इन सब बातोंको पानी हूँ। मैं अपने प्राणोंसे बढ़कर सब और जगते बढ़कर धर्मको समझता हूँ लीमी तेरे लिए मेरा धर्म अब तो जावे, तेरी मर्जी तिन कभी कोई काम न करूँगा।”

सुहावयों के प्रयोग भी इनकी भाषा में हुए हैं। बात उदात्त. अशाना

प्रगल्भ्य ५ दृष्टवत् करता हुआ विराजमान है। इसके पुण्य-चरणों को धोती भोती की माला के नाई मेकलकन्यका बदती है। यह पश्चिमवाहिनी जिसकी सबसे बेलग गति है, अपनी बहिन तापती के साथ होकर विष्य के कंदरों की दरी में तप करती, सूर्य के तप से तापित, सौते के सदृश अपने बहु बरल्लम सागर से जा मिलती है। नर्मदा के दक्षिण दृष्टकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल के नाम से प्रसिद्ध है।

“यहाँ पहुँचते ही उनकी आँसू कोने २ दीर्घी भार्ती मुझे ही छँड़ती थी—मैं डपर की खिरकी से उन्हें निहारती थी। वे तो थोड़े पर थे। खोर में हथर ठपर खा—कोई न दिखा तब अपने कलेजे से पलारा की डार मय गुच्छे से मुझे हाथ १ चीका दिया—भोते कुछ नहीं पर चार आँसू हो गई—दिये से दिया दूर ही से जल गया—ललाट चुजाने के मिस मुझे प्रणाम किया इन्दा को देख हँस पड़े।”

पंडित अंधिकादत्त व्याप लच्छ कोटि के संस्कृत के विद्वान् थे। इन्हें आर्यसमाज का प्रचार समुचित नहीं प्रतीत हुआ। ये सदा आर्य-माजियों का विरोध करने तथा सनातनधर्म का प्रचार करने में लगे हैं। अवतारमोमांसा, मूर्तिपूजा इत्यादि पुस्तकें इन्होंने सनातनधर्म पर लकीं। इनके अतिरिक्त आश्चर्य-वृत्तांत नाम का एक उपन्यास भी इन्होंने खा है। ललिता नाटिका, गोसकट नाटक इत्यादि भी इन्होंने लिखा। पानंद-पाण्डित्य-खंडन नामक पुस्तक में इन्होंने बड़ी योग्यता से स्वामी की भाषा में अशुद्धियाँ निकाली हैं। इनके एक श्राध लेख को देख-ए इनकी भाषा के विषय में कुछ लोगों ने जो सम्मति प्रकट की है वह ह्य नहीं है। यह कहना कि इनको भाषा पंडिताऊ तथा गँवारू है ठीक ही है। इस प्रकार के प्रयोग उस समय के प्रायः सभी लेखकों में लते हैं। इनकी भाषा में लच्छ विषयों के प्रतिपादित करने योग्य गंमो-पा है। ये बहुत लंबे-लंबे वाक्य लिख लेते थे, पर कहीं भी शिथिलता ही आने पाती थी और न कहीं वाक्यों का अन्वय भिगड़ता था। कुछ उदाहरण दिए जाते हैं:—

“जिस लकके को कुरते में पुंढी तक लगाना नहीं आता और पाखाने से आ राप धोना तक नहीं आता उस लकके के विमुद्ध दुग्ध के केन ऐने कोमल हृदय में यूरोन और अमेरिका की खेती की जाती है। पर से बटनी और पुपना चाटतेहु ए

रुल में पहुँचे कि देखादेखी पेंसिल चाटना तो पहला लेसन सीला अब चादे दिव
 लक्षका मुगलमान के लक्षके से पेंसिल ले और चादे धोत्रिय ब्राह्मण का हा
 घोषी के बन्धे से ले, पेंसिल चाटने के समय कुछ सोचें विचारों को स्वी
 यस्तर नोसर का सरांदा लेते सरसरा कर ऊँचे से ऊँचे दजे तक पहुँच गए न
 अपने धर्म का कुछ भी मरम न समझ। हाँ यह उन्नति अस्वयं मई कि परते विद
 बंद करने को गोंददानी या पानी डूँडना पड़ता या सो अब तो चट हाथ हो
 फेर बूक लगाया और बन्द किया।”

“मैं ऊपर फिर तो देखा कि हम लोग घूम कर पहाड़ की वद में जा
 है, श्री जित चेला बाबा को मार्ग दिखलाने को संग लिया या वही लोगों से
 रहा है कि अब सावधान होकर चढ़ो। वहाँ से तिर उठाकर मैंने पहाड़ की
 की ओर ताका तो अपूर्व शोभा देख पड़ी कि जैसे पहाड़ आकाश को पू
 हो। वह तो अपनी समझ में पहाड़ पर चढ़ने के मार्ग पर हम लोगों को
 या पर देखा तो मार्ग क्या था, पुरसा पुरसा ऊँचे टोके थे।”

उस समय के अन्य हिन्दी-लेखकों में अलीगढ़ के बाबू तोठारन
 ए०, बिहार के पंडित केशवराम मठ, पंडित राधाचरण गोस्वामी,
 मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, पंडित भीमसेन शर्मा, पं० दुर्गा
 मिश्र, पं० सदानंद मिश्र, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि के नाम भी उ
 हैं। बाबू रामकृष्ण वर्मा ने ‘भारतजीवन’ के संपादन के अतिरि
 से नाटक तथा उपन्यासों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए थे। अपने
 पादों में हिन्दी के स्वरूप की रक्षा का ये सदा ध्यान रखते थे।
 अनुवादों की भाषा इस प्रकार की होती थी:—

“अब हमारी मनोकामना सिद्ध हुई। तो इस आंधी के प्रारंभ होने
 ही मेरा यहाँ से हट जाना ही उत्तम है। इस विषय में आप लोगों का
 हमारे प्रति उचित नहीं है। देखो, हम बृद्ध ठगल्यी हैं, और आप सही
 हैं। आप लोगों में सर्वापेक्षा कौन अधिक सुन्दरी है वह निर्णय हम से नहीं हो
 अतएव इस कनकामना को हम, यह देखो, भगवान् विष्वाचल के शृंग पर रख

इन लेखकों के अंत में बाबू राधाकृष्णदास का भी नाम उ
 उचित होगा। इन्होंने प्रारंभिक काल में ही लिखना प्रारंभ कि

और मध्यकाल तक लिखते रहे। इनकी रचानाएँ 'सरस्वती' आदि में भी निकलती थीं। इनकी भाषा बहुत प्रौढ़ तथा व्याकरण सम्मत है। च्युत-संस्कृति शेष जो उस समय के प्रायः लेखकों में मिलता है इनकी भाषा में नहीं पाया जाता। जीवनचरित्र, इतिहास, नाटक इत्यादि अनेक विषयों पर इन्होंने लिखा है। दुःखिनी बाला, महारानी पद्मावती, सती प्रताप, महाराणा प्रतापसिंह, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। सती-प्रताप का प्रारंभिक भाग भारतेन्दु जी ने स्वयं लिखा था। इनकी ब्रजभाषा की कविताएँ भी सुन्दर होती थीं। इन्होंने 'रहीम' के शोहों पर कुंठलियाँ भी जोड़ी हैं। इनके गद्य का एक उदाहरण दिया जाता है:—

"इन दिनों भाषासिक समाज में इस बात को चर्चा फैल रही है कि भाषा-कविता की भाषा क्या होनी चाहिए? कुछ लोगों की सम्मति है कि ब्रजभाषा के अतिरिक्त प्रचलित बोलचाल की भाषा में कविता हो ही नहीं सकती, और कुछ कहते हैं कि ब्रजभाषा की कविता हिन्दी भाषा की कविता ही नहीं है, यह केवल एक प्रान्त की भाषा कविता कही जा सकती है; कविता जब खरी बोली में होगी तभी यह हिन्दी कविता कहलाने योग्य होगी। मेरी समझ में दोनों ही दलवाले कुछ भ्रम में हैं।"

सामयिक पत्र पत्रिकाएँ

(संवत् १६०२ से १६५७ तक)

उस समय के प्रायः हिन्दी के गद्य-लेखक पत्र-संपादक भी थे। राजा शिवप्रसाद के प्रसंग में उनके 'बनारस अस्त्रवार' के विषय में कहा जा चुका है। यह पत्र बर्दू जाननेवालों ही के काम का था। हिन्दीवालों के लिए कोई पत्र तब तक नहीं निकला था। संवत् १९०७ में बाबू तारामोहन मित्र के उद्योग से 'सुपाकर' नाम का पत्र काशी से निकला। इसके दो वर्ष बाद आगरे से मुंशी सदासुखलाल के संपादन में 'बुद्धिप्रकाश' नाम का पत्र निकला। इसकी भाषा बहुत ठिकाने की होती थी, क्योंकि मुंशी जी उस समय के प्रसिद्ध हिन्दी लेखकों में थे। इसके बाद भारतेन्दु जी के तीनों प्रसिद्ध पत्र—कविवचनसुधा, हरिचंद्र-चंद्रिका तथा बाला-बोधिनी—निकले। संवत् १६२२ में पंडित सदानंद के संपादकत्व में

‘अल्मोड़ा अग्रचार’ अल्मोड़ा से निकला था। कलकत्ते से सब पत्र वायू कार्तिकप्रसाद ने निकाला था। इसका नाम ‘हिंदी दीर्घ’ था। इस पत्र के लिए वायू साहय को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। कभी कभी तो उन्हें लोगों को पत्र सुनाने तक जाना पड़ता था। इस पत्र भारतेंदु जी भी कभी-कभी लिखा करते थे। बिहार प्रांत से सबसे पहला पत्र ‘बिहार-बंधु’ संवत् १९२९ में निकला। इसके संपादक पंडित केदाराम भट्ट थे। इसकी भाषा-व्याकरण की दृष्टि से तो सुंदर होती थी, भट्ट जी का मुकाब उर्दू-पदावली की ओर विशेष रहता था। कुछ दिनों के बाद यह पत्र साप्ताहिक से मासिक हो गया।

संवत् १९३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र, पं. छोटूलाल मिश्र और वायू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकत्ते ‘भारतमित्र कमेटी’ का संगठन हुआ और ‘भारतमित्र’ पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे तो मा. जी. भी इसमें कभी-कभी लिखा करते थे। इसी वर्ष लाहौर से गोपीनाथ के संपादकत्व में ‘मित्रविलास’ नाम का एक साप्ताहिक निकला। इसके विषय प्रायः धार्मिक रहते थे। पंजाब प्रांत में हिंदी के लिए इस पत्र से बहुत काम हुआ। इसके पहले पंजाब में वायू नवीनचन्द्र राय के प्रबन्ध से प्रकाशित ‘ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका’ थी। नवीनचन्द्र यद्यपि हिंदी के पक्षपाती थे और स्वयं बहुत शुद्ध हिंदी लिख सकते थे, पर अपने पत्र के लिए उर्दू-मिश्रित भाषा ही रखना उचित समझा। इसका कारण संभवतः यही था कि वे प्रजसमाज प्रचार करना चाहते थे। प्रचार के लिए लोगों के संपर्क में आना जरूरी शक था। पंजाबी साधारण जनता उस समय हिंदी से विशेष परिचित नहीं थी। कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले दो पत्रों का हल्लेख उक्त प्रकार हुआ है। संवत् १९३५ में वहाँ से दो प्रसिद्ध पत्र और निकले। दुर्गादत्त मिश्र के संपादन में ‘उचितवक्ता’ और पं. सदानंद मिश्र के संपादन में ‘सार-सुधानिधि’। उचितवक्ता में उस समय के प्रसिद्ध विचार प्रकट हुए थे। यह पत्र मातृभाषा का पक्षपाती था। सार-

धि की भाषा बहुत ही परिमार्जित होती थी ।

संवत् १९३९ में मिर्जापुर से पंडित बदरीनारायण चौधरी ने 'मानंदकादंबिनी' प्रकाशित करना प्रारंभ किया । हिंदी के दूसरे प्रसिद्ध लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट संवत् १९३३ से ही प्रयाग से 'हिंदी-प्रदीप' नाम का पत्र निकाल रहे थे । पंडित अंबिकादत्त व्यास का 'पीयूष-प्रवाह' (संवत् १९४१) थोड़े ही दिन चल कर बंद हो गया । जिस वर्ष पं० अंबिकादत्त व्यास ने अपना पत्र निकाला था उसी वर्ष काशी का प्रसिद्ध पत्र 'भारतजीवन' निकला । यह बहुत दिनों तक मातृभाषा की सेवा करता रहा । कई वर्ष बंद रहने के बाद इसका प्रकाशन अभी कुछ वर्ष हुए फिर प्रारंभ किया गया था, पर यह चल नहीं सका । कानपुर से पंडित प्रतापनारायण मिश्र के संपादन में ब्राह्मण (संवत् १९४०) नाम का पत्र निकला । इस पत्र की चर्चा मिश्र जी के प्रसंग में हो चुकी है । इसमें देश-भक्ति, समाजसुधार, मातृभाषा-प्रचार इत्यादि विषयों पर लेख निकलते थे । यह पत्र जनता की ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ मनोरंजन भी किया करता था ।

'हिंदुस्तान' नाम का प्रसिद्ध पत्र पहले-पहल संवत् १९४० में इंग्लैंड से निकला क्योंकि इसके संपादक तथा संचालक राजा रामपालसिंह उस समय यहीं थे । कुछ दिनों तक यह पत्र हिंदी तथा अँगरेजी में निकलता रहा । इसके बाद इन दो भाषाओं के साथ-साथ इसमें उर्दू के लेख भी निकलते थे । जब राजा साहय स्वदेश लौट आए तो उन्होंने इस पत्र को दैनिक रूप में यहीं से निकालना प्रारंभ किया । इस पत्र का मुख्य विषय राजनीति था । इसकी राजनीतिक टिप्पणियों का देश में बहुत महत्त्व था । अँगरेजी पत्र भी इसके उद्धरण दिया करते थे । इसके संपादकों में देश पूज्य स्व० पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू अमृत-लाल चक्रवर्ती, लाला बालमुकुंद गुप्त, पंडित प्रतापनारायण मिश्र ऐसे लोग रह चुके हैं । इन पत्रों में से कुछ तो थोड़े दिन चलने के पश्चात् बंद हो गए । बहुत से बहुत दिनों तक मातृभाषा की सेवा करते रहे ।

इनके अतिरिक्त दो और पत्र महत्त्व के हैं जिनके नाम अभी नहीं

हरिश्चंद्र ने न तो संस्कृत की जटिल शैली का पूर्ण अनुसरण किया और न विलायती शैली को एक दम से अपनाया। उनका मार्ग दोनों के बीच का था। अपने बड़े नाटकों में प्रस्तावना की योजना वे परावर किया करते थे। छोटे-छोटे प्रहसनों में उन्होंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी।

लाला श्रीनिवासदास ने अपने समासंवरण नाटक में सूत्रधार आदि की योजना की है। इसमें एक प्रेमकथा का वर्णन है जो 'रानी केतकी की कहानी' तथा शकुंतला नाटक के संमिश्रण से बनी है। भेद इतना ही है कि यहाँ गौतम ऋषि संवरण (नायक) को शाप देते हैं। पाँच छोटे-छोटे अंकों में यह नाटक बहुत ही सुन्दर बना है। इन्होंने अपने रणधीर-प्रेममोहिनी नाटक में प्रस्तावना की योजना नहीं की है। इसमें अंक और गभीर रखे गए हैं। यह नाटक अभिनय के योग्य भी बना है। इसमें एक बहुत शिष्ट प्रहसन भी रखा गया है। यह प्रहसन मुख्य कथा पर ऊपर से चिपका हुआ नहीं है। मुख्य कथा के साथ-साथ उसके अनिवार्य अंग की तरह आगे चलता है। हास्य की योजना संस्कृत नाटकों में भी ठीक नहीं हुई। संस्कृत नाटककार विनोद के लिए सर्वदा प्रायः एक पैट्रन ब्राह्मण उपस्थित करते थे। यह रुचि बहुत भरी है। यह सब देखते हुए लाला श्रीनिवासदास अपने नाटकों के कारण बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं। इनका संयोगिता-स्वयंवर नाटक वैसा नहीं बन सका। अन्य नाटककारों की कृतियाँ नाटककाल की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखतीं। पंडित बदरीनारायण चौधरी का भारत-सौभाग्य नाटक किसी काम का नहीं हुआ है। इसमें सब मिलाकर प्रायः ९० के लगभग पात्र हैं।

वस समय नाटकों की जो बाढ़ आई उसका मुख्य श्रेय मास्टर हरिश्चंद्र जी को है। इस सिद्धांत में बहुत कुछ सत्यता है कि एक अच्छा अभिनेता ही अच्छा नाटककार हो सकता है। रंगमंच की आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों को बाहर से कोई कैसे समझ सकता है। मारतेंदु जी स्वयं एककोटि के अभिनेता थे। बलिया के हिंदी प्रेमी कलाक्टर के निर्मंत्रण पर वे अपने मंडल को लिए दिए यहाँ गए थे और

उपन्यासों में योग दिया। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, लोगों को चकित करने के लिए इसमें एक मनगढ़ंत कथा लिखी गई। घंटे-ठाले मन बहलाव के लिए साधारण कोटि के पाठकों का मनो-जन इससे हो सकता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 'सी अज्ञान एक ज्ञान' तथा 'नूतन मङ्गलचारी' दो छोटे-छोटे उपन्यास लिखे हैं। राजा कृष्णप्रसाद गुप्त का 'राजा भोज का सपना' एक कहानी ही है। इसी समय में बंगला के उपन्यास एवं नाटकों का अनुवाद भी प्रारंभ हुआ। गार्खेंदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास ने 'स्वर्णलता', 'मरता या न करता' के अनुवाद किए। पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने राज-प्रेम, इंदिरा, राधारानी आदि के अनुवाद बंगला से किए। बाबू गजाननसिंह ने बंगविजेता और दुर्गेरानंदिनी के अनुवाद किए। पंडित साधारण गोस्वामी ने भी कुछ अनुवाद प्रस्तुत किए।

यहाँ तक तो साहित्य-रचना की बात हुई। परंतु हिंदी-सेवकों के मुख्य केवल यही प्रश्न नहीं था। लेखकों के साथ-साथ पाठक वर्ग बढ़ाने की भी आवश्यकता थी। उर्दू के राजभाषा होने के कारण शिक्षा-प्रभाग में हिंदी को कोई महत्त्व प्राप्त न था। उर्दू की ओर श्रेय नीकरी देने की आशा से मुझ्ते थे। उर्दू के राजभाषा होने से एक कठिनाई उत्पन्न थी। जन साधारण अपनी प्रार्थनाओं को न्यायाधिकरण तक विधापूर्वक नहीं पहुँचा पाते थे। इसके लिए भी आंदोलन करने की आवश्यकता थी। जन साधारण को हिंदी से परिचित कराने के लिए उसे-कैसे उपयोग किए गए इसका अनुमान केवल इस बात से हो सकता है कि कलकत्ते के बाबू कार्तिकप्रसाद अपने समाचार-पत्र लोगों को प्रकाशित करने लगे थे। और भी भिन्न-भिन्न नगरों में हिंदी-सेवक इस प्रकार कार्य कर रहे थे। मेरठ के पंडित गौरीदत्त जी ने संवत् १९३८ में एक काम छोड़ नागरीप्रचार ही को अपना ध्येय बनाया; इस कार्य में सौटिक व्यवहार ही समझ कर नहीं किन्तु अपना धार्मिक उत्सव्य समझ कर। इनके उपयोग से उन दिनों मेरठ के आत्-पाठ हिंदी का प्रचार हुआ। मेरठ की नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना इनके

ही उद्योग का फल था। इन्होंने मेरठ में नागरी पाठशाला भी स्थापना की थी। यही नहीं; आस-पास के और भी बहुत से स्थानों में इन्होंने नागरी पाठशालाओं की स्थापना के लिए उद्योग किए। जिन प्रकाशकों-लेखकों में ईसाई-प्रचारक अपनी पुस्तकें लिए पहुँच जाते हैं उन प्रकार गीरीदत्त जी भी नागरी का झंडा लिए पहुँचते थे। जैसे उनके भक्तों से लोग प्रणाम के स्थान पर 'जय तियाराम' कहते हैं वैसे ही इनसे लोग 'जय नागरी की' कहा करते थे। संवत् १९११ में इन्होंने नागरी के प्रवेश के लिए इन्होंने एक 'मेमोरियल' भेजा था।

रंगमंच के द्वारा भी हिंदी-प्रचार का उद्योग किया जाता था। का. हरिचंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, राय देवीप्रसाद पूर्ण ऐसे लोग हिंदी नाटकों के प्रचार की पवित्र कामना ही से अभिनय के लिए उठते थे। संयुक्त प्रांत के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी हिंदी पाठक उपज होने लगे थे। संवत् १९११ में बेंगलूर पर का प्रचारान ही इसका प्रमाण है। कलाकत्ता तो मानो हिंदी पत्रों का केंद्र हो रहा था। ये सब उद्योग शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से किए गए थे।

धार्मिक आंदोलन ने भी हिंदी-प्रचार में सहायता पहुँचाई। ईसाई धर्म-प्रचारक ईसा के बलिदान का मंदिर हिंदी ही के द्वारा प्रदीप्त किया करिबिन् हिंदू जनता को गुनाया करते थे। इनके उन्मत्तों के हिंदी प्रचार में बहुत सहायता मिली। आर्यसमाजियों ने तो धर्म-प्रचार (हिंदी) का प्रचार अपने धर्म का एक अङ्ग ही मान लिया था। ईसाई लोगों के उद्योगों का यह फल था कि उन दिनों पश्चात् ऐसे प्रांत में हिंदी पुस्तकों का प्रचारान संभव हुआ। इन धार्मिक आंदोलनों का प्रचार करने का समानान्वयनी पंडित भी उठने लगे। परिहृत अज्ञान पुस्तकें, परिहृत अस्मिन्कादृश ध्यान आदि ऐसे ही लोगों में थे। इन अज्ञान धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप सम्पूर्ण उत्तर भारत में तथा गुजरात और मध्यप्रदेश में हिंदी भाषा ने अपने पैर फैलाए।

इस समय विश्व प्रेमी सर विक्टोरिया महोदय की कृपा से यह

समय हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत उद्योग किया गया था। भारतेंदु जी ने इसके लिए समाजों की योजना की थी, प्रार्थना-पत्र भेजे थे तथा समाचारपत्रों के द्वारा भी इसका आंदोलन किया था। कॅंपसन साह्य उस समय शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर थे। राजा शिवप्रसाद से उनसे खूब पटती थी। हिंदी के दुर्भाग्य से उस समय भारतेंदु जी के तथा राजा साह्य के बीच कुछ घमनस्थ सा हो गया। सारे उद्योगों का कुछ भी फल न हुआ। इसके पीछे 'एज्यूकेशन कमीशन' के समय भी इन्होंने हिंदी के लिए बहुत उद्योग किया था। इन उद्योगों में, यद्यपि वृत्तमूलिक सफलता नहीं मिली, पर हिंदी की चर्चा सुदूर देशों में होने लगी। फ्रांस के पत्रों में भी इस विषय की टिप्पणियाँ कभी-कभी निकलती थीं। इंगलैंड के फ्रेडरिक पिनफाट ने भारतवर्ष की अनेक भाषाओं का अध्ययन किया था। वे हिंदी से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने हिंदी की अनेक पुस्तकों का संपादन किया था। यह हिंदी ही का प्रेम था कि संवत् १६५२ में वे महाराज 'भारतवर्ष' आए। अंगरेज हिंदी-प्रेमियों में सर मियसन साह्य ने भी बहुत से हिंदी के उपकार के काम किए। विद्यापीठसदस्य, पद्यायतो, भाषाभूषण, तुलसीकृत रामायण इत्यादि ग्रंथों का संपादन भी इन्होंने किया था। संवत् १९४६ में इन्होंने 'Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan' प्रकाशित किया। इस प्रकार हिंदी का प्रचार धरावर हो रहा था। संवत् १६५० में बाबू श्यामसुन्दरदास वर्मा (बाद में रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास जी), पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिवकुमारसिंह आदि के संयोग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। बाबू राधाकृष्णदास जी इसके प्रथम सभापति नियुक्त हुए। बाबू रामकृष्ण वर्मा, रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र, बाबू रामदीनसिंह, बाबू गदाधरसिंह, बाबू चार्निप्रसाद रात्री इत्यादि सज्जन इस सभा के सदायकों में थे। संवत् १९५२ में इस सभा ने लाहौर मैकडानल को नागरी के दफ्तरों में प्रवेश के लिए एक आवेदन पत्र समर्पित किया था। इस विषय पर विचार करने का बचन दिया गया। मिश्र-मिश्र नगरों में आंदोलन

खड़ी बोली

प्रारंभिक काल

(संवत् १६२४-१९६०)

पद्य

प्रारंभिक काल के पहले तक हिंदी कविता का विषय मुख्यतः प्रेम
 रहा। इस प्रेम का आलंकरण जब लौकिक होता था तो गुंमारी कविताओं
 की सृष्टि होती थी और जब लोकोत्तर आनंद का आश्रय ग्रहण किया
 जाता था तो भक्ति-कव्य की रचनाएँ होती थीं। इन दोनों प्रकार की
 रचनाओं में समान रूप से विगूट होनेवाली वृत्ति का यदि हम नामो-
 लेना करना चाहें तो वह यही 'प्रेम वृत्ति' है। और रस के काव्यों की
 सृष्टि भी हिंदी साहित्य में इसी लौकिक प्रेम की प्रेरणा से हुई। प्रायः
 और रस के काव्यों में कोप, द्वेष, युष्मादि की प्रवृत्तियों की स्थापना
 के पीछे किसी न किसी प्रेम-कथा का योग अवश्य रहता था। शुद्ध और
 रस के काव्य हिंदी में कुछ ही मिलेंगे। इन कविताओं की भाषा प्रवादित
 होते होते अब प्रारंभिक काल तक पहुँची थी। बहुत लंबे काल तक एक ही
 विषय पर लिखते-लिखते कवियों की कल्पनाओं में वासीरान आ गया था।
 बड़ी नायक नायिका की कथा, बड़ी राजाकुमारी की कथा। इस छोटे से
 कल्पित क्षेत्र में कल्पना की उड़ान जहाँ तक हो सकती थी वहाँ तक
 हुई। फिर कहीं कहीं की आशुवि, पुनराशुनि प्रारंभ हुई। पद्याक्षर के
 बाद गीतों की रचना प्रारंभ हुई। इन दोनों की उड़ान का अन्त

हरिनन्द काव्य से जो पेशवाजी की कविताएँ हुईं, उनके वि-
 गमक लेना चाहिए कि उनमें भावनाओं की प्रतीक-रचना
 न हो सकी। वे केवल विचार प्रधान ही रही। देश के पर-
 ध्यान इस बात की ओर भी गया कि हमारी आधुनिक
 सामाजिक कारणा क्या है? लोग स्यामाचिकतः इस निरूप-
 हमारी सामाजिक कुरीतियों, बालविवाह, विधवाओं की
 शिक्षा का अभाव ही बहुत कुछ हमारी अयथ्या के लिए
 ये नवीन समाज-सुधार के विचार हमारे काव्य के नवीन
 हास्य रस के विधान के लिए भी नवीन आविष्कार आने
 रुढ़ियों पर आंग्रि बंद कर चलनेवाले अपरिवर्तनवादी, अ-
 न समझकर विदेशियों का अनुकरण करनेवाले, कुछ अ-
 भक्त कहलानेवाले रईस आदि हास्य रस के नवीन विष-
 यों में भी परिमार्जन की आवश्यकता प्रतीत हुई।
 शृंगार रस की कविताओं में ही हुआ। भक्ति-रस की क-
 पूल न यह समय था न सच्चे भक्तों को सिखाने के लि-
 पास कोई अनोखी वस्तु थी। शृंगार रस की वेदनात्मक
 साहित्य के संपर्क से प्राप्त हुई। अंग्रेजी-साहित्य की
 वस्तु थी। परंतु इसकी ओर प्रारम्भ में लोगों का ध्य-
 वेदनात्मक शृंगारी रचनाओं में सब प्रथम बाबू
 दिया। उस समय के कवियों में पं० प्रतापनारायण मि-
 दत्त व्यास, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी, ठाण-
 राधाकृष्णदास इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं
 ताओं की भाषा प्रजभाषा ही रही। इन सब की विशेष-
 प्रज-काव्य धारा के अंतर्गत हो चुका है। इसके पर-
 लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन पहले तो
 पर मध्यकाल में पहुँचकर इसने बहुत ही उग्र रूप
 आंदोलन का कुछ वर्षों यहाँ अप्रासंगिक न होगा।
 आंदोलन का परिचय प्राप्त करने के पहले

हिए कि खड़ी बोली को यद्यपि प्राचीन समय में विस्तृत साहित्यिक रचन प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि इसकी रचनाओं का पता हमें उस समय से मिल जाता है जिस समय 'कबीर' हुए थे। ये सब बातें खड़ी बोली को प्रस्तावना में आ चुकी हैं। ईशा अह्ला खाँ की 'कहानी' में जो ज्ञान दिए गए हैं वे खड़ी बोली में ही हैं। एक उदाहरण दिया जाता

“पानी को बहुत सी बेकली थी। कब झूमती कुछ बुरी मनो थी।
धुपके धुपके कराइती थी। जीना अपना न चाहती थी ॥
कहती थी कभी मदनवान। है आठ पहर मुके वही प्यान ॥
याँ प्यास किसे किसे मला भूल। देखूँ बरी फिर हरे हरे रूल ॥
ईशा से ४० वर्ष पहिले प्रसिद्ध भाषुक मुसलमान कवि नजीर अक़्बरी ने कृष्णमक्ति संबंधी कुछ रचनाएँ खड़ी बोली में की थीः—
बाँ कृष्ण मदनमोहन ने जब छव म्वालों से बड़ बात कही।
छी आपी से भट गैर डैडा उस कालीदह में फेंक दई ॥
बद लौला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमति-दैया की।
रख प्यान मुनो दंडवत करो, जब बोलो कृष्ण कहेवा की ॥
यद्यपि इस भाषा में साहित्यिक रचनाएँ अधिक परिमाण में नहीं तथापि ग्राम्य-गीतों की परंपरा अवरय चली आती होगी। मेरठ के न-वास के गाँवों में स्त्रियाँ घरों में गाने के लिए कुछ न कुछ रचनाएँ रच करती रही होंगी। ऐसे गीतों को आज भी कोई पथिक खड़ी बोली के प्रान्त के किसी ग्राम्य में सुन सकता है। वे गीत कुछ इस प्रकार होते हैंः—

मुनि कहते जनकपुर होते चलो ।
नरपुरी में धनुष धरा है जरा उसको भी अजनाए चलो । मुनि० ।
नरपुरी में राजा धार जरा उनका भी मान नवाए चलो । मुनि० ।
नरपुरी : लोण रानी जरा उनको भी न्गाहे चलो । मुनि० ।
साहित्य में खड़ी बोली के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह इन गीतों की परंपरा से भिन्न प्रकार का था। मुजफ्फरपुर के बापू

अयोध्याप्रसाद खत्री ने संवत् १९४५ में "खड़ी बोली आंदोलन" का एक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ यह सम्मति प्रकट की कि ब्रजभाषा तथा अवधी की रचनाएँ हिन्दी नहीं हैं। वे भाषाविज्ञान के पंडित नहीं थे अतः उनका यह भ्रम ही है। वे जहाँ जाते थे लोगों से इस पवित्र अनुष्ठान में योग देते कहते थे। उनके लेखों तथा व्याख्यानों से पंडित प्रतापनारायण बहुत खिन्न हो गए और बहुत दिनों तक खड़ी बोली के विरोध लिखते रहे। उन्होंने 'ब्राह्मण' के लेख में एक बार लिखा था— 'तालित्य, जो माधुर्य्य, जो लावण्य कवियों की उस स्वतंत्र भाषा में ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, वैभवारी और अपने ढंग पर साईं गई मंग फारसी से बन गई है, जिसे चंद्र से लेकर हरिचंद्र तक प्रायः सब ने आदर दिया है, उसका सा अमृतमय चित्तचालक रस खड़ी बोलियों में ला सके, यह किसी कवि के पाप की मजाल नहीं आगे चलकर मिश्र जी के विरोध का यह उमर रूप न रहा। अपने पत्र में ही उन्होंने अंतिम दिनों में अपनी यह सम्मति प्रकट की कि धोला में सत्काव्य की रचना हो सकती है।

कानपुर के राय देवीप्रसाद पूर्ण भी खड़ी बोली के विरोधियों पर हर्ष का विषय है कि आगे चलकर उन्होंने इस बोली में भी कुछ कवितारण की। एक बार तो उन्होंने लिखा था— "जब तक तुलसी, सुर, केशव आदि कवियों की कविता का आदर है तब तक जब तक खड़ी बोली में, उनकी कविता के समान गरम, सुंदर और मान्य कृत्कारण-कलाप प्रयुक्त होकर जगत् प्रपलित नहीं होगी, तब तक यह भाषा का न मान घटेगा न खड़ी बोली वगैरे में घटने पड़ेगी। अतः हम अपने प्रसिद्ध नाटक "चन्द्रकान्त भा. कुमार" की मूर्ति में इस सम्मति को कृत्रिम कर दिया था "मेरा कामिभाव कदापि खि खड़ी बोली में जलम कविता हो ही नहीं सकता। जब खड़ी बोली आदि संसार भर की भाषाओं में कवि की शक्ति के अभाव में कविता हो सकती है, तो खड़ी बोली में भी हो सकती है।"

विप्राय केवल इतना है कि यदि साहित्य-सेवियों का "रैडिकल" दल प्रभाषा को पदच्युत करने का साहस न करेगा तो उसकी मातृभाषा पड़ी कृपा होगी।"

भाषाओं का यह द्वंद चलता ही रहा। कुछ लोग विरोधी हुए कुछ अनुमोदक। [पड़ी बोली के काव्य-क्षेत्र में स्वीकृत होने की सम्भावना] उस समय से बढ़ने लगी जिस समय से प्रजभाषा के कवियों ने भी इसमें अपना करना प्रारंभ किया है एक प्रश्न छंदों के चुनाव का था। अभी तक प्रजभाषा कविता में कवित्त, सवैया आदि छंद ही प्रयुक्त होते आते थे। पर इन छंदों के ढाँचे में पड़ी बोली की क्रियाएँ इस विषय में विशेष गंभीरता से परीक्षा करनी थी। दो-दो तीन-तीन शब्दों के प्रयोग से क्रियाएँ बनती हैं, जैसे - जाता है, होकर रहना है आदि। तद्भव शब्दों से 'चलने हैं', 'रहने हैं', आदि रूप बन सकते हैं परंतु तल्लम शब्दों में करना क्या के योग में कार्य करना पड़ता है। 'दर्शने हैं' आदि प्रयोग पड़ी बोली में पाए नहीं थे। ऐसी और भी अनेक कठिनाइयाँ थीं। अब लोगों के सामने केवल दो मार्ग थे: या तो संस्कृत के उन छंदों को अपनाना जिनमें पड़ी बोली की रचनाएँ की जा सकती थीं अथवा लायनी आदि की सजे पर संयमियों की रचना करना। उर्दू-कविता में पड़ी बोली पहने ही मजबूती बली आती थी। उर्दूवाले फारसी के छंदों का प्रायः उपयोग करते थे। फारसी के छंदों को हिंदी में अपनाना प्रायः लोगों ने खिन्न ही समझा। ऊपर कही हुई दोनों प्रणालियों का प्रयोग प्रायः कवियों ने किया। कुछ लोगों ने उर्दू छंदों में भी रचनाएँ कीं। उन सब का विरोध ही विप्राय करने के अभ्यासों में आयेगा। यहाँ पर केवल उन दो-एक कवियों को पना कर देनी है जो प्रारंभ में प्रजभाषा में कविता करते थे परन्तु बाद में पड़ी बोली में रचनाएँ करने लगे। ऐसे कवियों में भी एक-दो का नाम पड़ी नहीं हो सकता क्योंकि इनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास ही नहीं हुआ। यहाँ केवल तीन कवियों के विषय में करना है - शंकर प्रसाद, सं. गायतान शंकर शर्मा तथा राय देवीप्रसाद

पं० श्रीधर पाठक ने संवत् १९४३ में लावनी की टैलर 'एकांतवासी योगी' की रचना खड़ी बोली में की। सर्व प्रथम होने पर भी इसकी भाषा बहुत ही मजे हुए रूप में सामने आई। मजभाषा का-सा माधुर्य है और शब्द भी नित्य के व्यवहार के हुए हैं। एक उदाहरण—

दूर एक जंगल में जिसका नहीं जगत को कुछ भी प्यन।
 बाल्य धयस से बसा हुआ या वृद्ध एक योगी मुहान ॥
 घास पात या बिस्तर उत्का, दीन गुहा मुलवानस्थान।
 कंदमूल स्वादिष्ट मिष्टकल, विमल कूनजन भोजन पान ॥
 जग से अलग अचिंतित निसदिन करे मगन ईश्वर का प्यन।
 एक मजन ही काम उसे, आनंद, सदन, भगवत गुनगान ॥

इसके पश्चात् गोल्डस्मिथ के ट्रैवलर (Traveller) का अनुवाद लेखकों में 'भातुपथिक' नाम से निकला। इसमें खड़ी बोली की और भी प्रादुर्भावा प्राप्त हुई। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इसमें अधिक हुआ है। भाषा नित्य के व्यवहार से कुछ ऊपर उठी हुई है। एक उदाहरण—

जिस स्वतंत्रता को ब्रिटेनजन इतना साज लवाने हैं।
 सामाजिक संबंध उसी से नञित अपने पाते हैं ॥
 आवेगा एक समय जब कि सौभाग्य-शून्य होकर यह देश।
 योरी का विनूगेद विश्व विद्वानों का आवास अरुण ॥
 घन-वृष्णा का घृणित एक सामान्य कुंड बन जावेगा।
 नृपति, शर विद्वान आदि कोई भी मान नहीं पावेगा ॥
 स्वतंत्रता का हो सकता है यह सब से बाहर उद्रेक।
 व्यक्ति-व्यक्ति पर रहे भार शासन का शक्ति अनुशासक ॥

इन पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक रचनाएँ भी पाठक जी ने बहुत की हैं। इनके हृदय में प्रकृति के प्रति अनुराग था। प्रकृति की रचनाएँ खड़ी बोली तथा मजभाषा दोनों की गुरुर हुई हैं। एक उदाहरण—

विन्ध्य के बन्ध, विमारा में एक,
 सरोवर स्वच्छ मुरावना है।
 कमलौ से भर, झररो से विरा,
 विटपों से सजा, मन मावना है ॥

इन विषयों के अतिरिक्त समाज-सुधार, मातृभाषा, देसभक्ति इत्यादि विषयों पर भी ये रचनाएँ करते थे। ऐसे छंदों में भी रचनाएँ की हैं जिनमें एक वाक्य कई पंक्तियों में समाप्त होता है। एक उदाहरणः—

स्थान-उत्थान के क्षय ही चन्द्र मुख
 भी समुद्रवत्त लगे या अभिकतर मला।
 उब विमल विन्ध्य से अनति ही दूर, उस
 समय एक न्योन में विन्दु सा लल पवा ॥

इनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध खड़ी बोली नहीं हो पाई। 'दिसाय', 'पावै', 'बिलखै', 'हरसै', 'जावै' इत्यादि प्रयोग इन्होंने बराबर ए हैं। ब्रजभाषा के 'र्यों', 'पै', 'लौं', 'तिहूँ', 'सौं' इत्यादि प्रयोग भी उनकी खड़ी बोली में दर्शन देते रहे। ब्रजभाषा के कुछ प्रयोगों की मिठास या उपयोगिता ऐसी है कि खड़ी बोली के कविगण उनके प्रयोग के मोह का संवरण नहीं कर पाते। खड़ी बोली के अनन्य उपासक श्री मैथिलेशरण गुप्त को भी 'साकेत' में ऐसे प्रयोगों का उपयोग करना ही पड़ा।

पं० नाथूरामशंकर शर्मा (संयत् १९१६-१९८८)—ये खड़ी बोली में घोपखा होते ही ब्रजभाषा का मोह छोड़ मैदान में आ बटे। इनके पास शक्ति तथा प्रतिभा दोनों थीं। जैसे बाबरीगर के हाथों में लोहे के गोले चकर खाते हैं वैसे ही ये शब्दों को उँगली के संकेत से नचाना जानते थे। धार्यसमाजी होने के कारण समाज-सुधार के ये कट्टर पक्षपाती थे। इनकी खड़ी बोली को प्रायः कविताएँ उपदेशात्मक हुई हैं। कविता में प्रत्यक्ष उपदेश देना भाव-क्षेत्र से बाहर जाना है। काव्य में कवि उपदेशक बन के नहीं आ सकता। उपदेश लेने के लिए पाठक पंक्तियों के पास नहीं जावे। यह भाव दूसरी है कि पाठक को कुछ

भावों में मग्न कर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शिक्षा दी जाय। शंकर की कविताओं में हम उन्हें प्रायः उपदेशक के ही रूप में पाते हैं। उपदेश देना छोड़ कर वे साधारण भावुक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हमें उनकी रचनाओं में बहुत कुछ सरसता मिलती है। इनकी भाषा में एक प्रकार का अस्वभाव्यता मिलता है। 'मदद' (मदद है), 'लगे' (लगने पर), 'धूमे' (धूमता है), बड़े (बड़ा है) इत्यादि प्रयोग उनकी कविता में प्रायः मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रयोगों को 'अशुद्ध' मानते हैं। परंतु खड़ी बोली की जन्मभूमि में ऐसे रूपों का व्यवहार होते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें स्थान देने में कोई दोष प्रतीत होता। नीचे की पंक्तियों में ऐसे ही रूपों का प्रयोग किया है:—

दोकर-ज्योति जहाँ जगती है।
 चमक चंचला-सी लगती है ॥
 म्याकुल हम न बरों जाते हैं।
 जाकर क्या कुछ कर पाते हैं ॥
 ग्राम-ग्राम प्रत्येक नगर में।
 धूमे पोर तार पर-पर में ॥
 रुद्र-रोष दिनकर के मारे।
 तब रहें नारी नर सारे ॥

कुछ प्रांतीय शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अत्रयज्ञिः शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की अस्पष्टता-सी आ जाती है। शंकर जी ने इसका विचार नहीं किया। उदाहरण के लिए इनके (सॉड) आदि शब्द हैं। इनकी शृंगारी कविताएँ इस प्रकार की होती

नेत्र न रंदिगा तेजघारिदो का नाम को भी,
 मंगल मरक मंद मंद पथ आरंभे।
 दोन दिन मारे मर आरंभे शरीर में,
 हब हब 'मंदर' मरोग सब आरंभे।

चौक चौक चारों ओर चौकचौ मरेंगे घुग,
 लंछन खिलाड़ियों के पंख मड़ जायेंगे ।
 मोतो इन शैलियों की रोह करने को अब
 कीन से शरीले उपमान ग्रह जायेंगे ॥

● ● ●
 शक्ति से न शक्ति लक्ष जाय इसी कारण से,
 मित्रता की भीत करतार ने लुगारै दे ।

राज में निवास करने की कुटी शंकर की,
 लक्षि ने लुगाकर की छाती पे लुगारै दे ॥

धीन धान लोण कीर दुष्ट की फटोरना में,
 केमलता तिल के पवन की लुगारै दे ।

तेइसी नहीलें कवि शोच लोच शारे पर,
 ऐसी नानिका की घोर कथना न पारै दे ॥

इनकी अतिशयोक्तियों भी आकाश-पाताल एक करनेवाली होती थीं।
 विषय के सार्थिक पक्ष को महत्त्व करने की ओर इनका घनना ध्यान ही न
 रहता था । इसी लिए इनकी रचनाओं में करामाती वाले अधिक मिलती
 हैं । एक अतिशयोक्ति देखिए:—

'शंकर' नदी नद नदीगन के नीरन की,
 भार बन शंकर ते ऊँची लुगारै जायती ।
 दोनों मुख लोचन की लुगारै जायती ।
 पूर पूर भारोंगे लुगारै जायती ।
 लुगारै लुगारै लुगारै जायती ॥

ये चो इनकी
 लुगारै लुगारै लुगारै
 लुगारै लुगारै लुगारै

दिगते ये वृक्षों के पत्तन बहिर झरीर,
 सागरी भी आगत सरीर में गुणः समोर ।
 मनो करके कर गहस निज, सेना आतुर चातुर बाग,
 स्पन्दन क्रिया से मनःजन कर भ्रंजन करण या अनुराग ।

तब शागाएँ फल फूलों का पाकर माद,
 कुछ कुछ मूनि हुए होती भी बारबार ।
 मनो उत उतयन के किंकर समझ अतिथि सेना की नीति,
 रतने से फल-मूल सामने निज पवित्र उपहार खीति ।

देश के छद्म के लिए भी ये चिन्तित रहते थे । इसके लिए स्वदेशी
 वस्तुओं का व्यवहार आवश्यक समझते थे । इनको दृष्टि इन विषयों को
 बहुत दूर तक देखती थी । उन दिनों में भी स्वदेशी के महत्व को बहुत
 दूर तक इन्होंने समझा था । स्वदेशी वस्त्र के व्यवहार के लिए ये सदा
 तत्पोगशील रहे । देखिए:—

गाढ़ा भीना जो मिली उसकी हो पोशाक,
 कीजे श्रंगीकार तो रहे देश की नाक ।
 रहे देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने,
 है ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने ।
 जिन्हें नहीं दरकार चिकन योरप का काना,
 तन टकने से काम गजी होवे या गाढ़ा ।

देशोद्धार के साथ-साथ राजभक्ति भी ये आवश्यक समझते थे ।
 इसका वर्णन इन्होंने स्वदेशी कुंडल की इन पंक्तियों में किया है:—

परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धर्म;
 राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित मुहूर्त ।
 सच्ची सहित मुहूर्त देश की भक्ति चाहिए;
 पूर्ण भक्ति के लिए पूर्ण आसक्ति चाहिए ।
 नहीं जो पूर्णासक्ति कृपा है शोर बड़े स्वद,
 है जो पूर्णासक्ति सहायक है परमेश्वर ।

खड़ी बोली

मध्य-काल

(संवत् १९६०-१९७५)

मध्य

भारतेंदु शास्त्र की साहित्यिक प्रवृत्तियों कमरा अपना काम करती रही। धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे साहित्य में परिवर्तन होने लगे। प्रारंभ में लेखकों का उद्देश्य हिंदी-साहित्य का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिपादन करना तथा बहुसंख्यक जनता को अपने साहित्य की ओर अनुमत्त करना ही था। उन प्रारंभिक लेखकों के हाथों से भाषा की अभिव्यंजन शक्ति की उत्पत्ति हुई। परंतु उस समय प्रायः लेखकों में प्रांतीय प्रयोगों का आधिक्य तथा व्याकरण के अनुरासन के प्रति विशेष लक्षित होती थी। शीघ्र बिस होकर मोचने-विचारने का वह समय ही नहीं था, वह उत्साह का समय था। उमंग में भरे हुए लेखक अपनी प्रतिभा के एक साहित्य-रचना में योग दे रहे थे। समाचारपत्रों के प्रकाशन ने भाषा में बुद्ध-बुद्ध स्वरूपता भी आने लगी थी।

इसके पश्चात् कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुईं जो यदि अबाध गति से अपना काम करने वाली हो भाषा के स्वस्व ही को द्विभ्रमिन्न कर देतीं। अंगरेजी का अध्ययन करनेवाले धीरे-धीरे मातृभाषा की ओर आ रहे थे। वे लोग अपनी भाषा की प्रकृति से परिचित नहीं थे। ऐसी अवस्था में इनकी भाषा में विदेशीयता अधिक रहता था। एक भाषा के मुदाबरो तथा साहित्यिक प्रयोगों का अनुवाद दूसरी भाषा में अक्षरशः नहीं किया जा सकता। परंतु इन नवीन लोगों का ध्यान इस बात की ओर कम रहता था; धीरे-धीरे अंगरेजी आदि मातृभाषाओं के प्रयोगों का अनुवाद अक्षरशः कर दिया करते थे। दूसरी ओर बंगला आदि भाषाओं से अनुवाद करनेवालों की ओर से भी कुछ ऐसे ही आर्तक-जनक प्रयत्न हो रहे थे। बंगला आदि

याँ हमारी भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती ध्वरय है परंतु हर एक भाषा की अपनी निजी विशेषता होती ही है। बंगाल के प्रयोगों में भी लोग अपनी भाषा की विशेषता का ध्यान बिना रखे हुए होने लगे थे। बंग-साहित्य के परिचय से एक लाभ भी हुआ। संस्कृत से 'मल-कांत-पदावली' का व्यवहार हमारी भाषा में हुआ। संस्कृत के परिचय से ही प्रारंभ हुआ। यह तो शब्दों तथा मुहावरों के प्रयोग की बात हुई।

वाक्यों की सिधिलता तथा व्याकरण की उपेक्षा पहले ही से जारी आ रही थी और इन नवीन लेखकों के कारण इस उपेक्षा में और भी वृद्धि हुई। भाषा की प्रकृति को अछुएँ बनाए रखने के लिए इसका नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक था। यह कार्य पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने संपादित किया। काशी नागरीप्रचारिणी की संस्था ने 'गरस्यती' पत्रिका का प्रकाशन संवत् १९२६ में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में डा. वृ. श्यामसुन्दरदास, पं० किशोरीलाल गोस्वामी आदि इसका संपादन करते थे। संवत् १९६० से यह कार्य द्विवेदी जी के हाथों में आया। उन्होंने भाषा की 'अनस्थिरता' दूर करने के लिए घोर प्रयत्न किया। बहुत से लोगक उनसे अप्रसन्न भी हुए और कुछ दिनों तक अनेक पत्रों में इस विषय पर विवाद चलता रहा।

इसी के साथ-साथ विभक्तियों के प्रयोग का प्रश्न उठा। सभ्य पर पंडित मन्मथराम गणेश देवदत्त ने विभक्ति का प्रश्न उठाया। इसी संबंध में हितकारी पत्रिका में पंडित गोविंदनागायण मिश्र जी ने एक पांडित्यपूर्ण लेखमाला निकाली। यही समझीत होकर विभक्ति-विषय का पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुई। मिश्र जी ने अपना यह निष्कर्ष प्रकट किया कि हिन्दी का विभक्तियों का संकल्प के अनुसार शब्दों के व्यवहार अस्ति। द्विवेदी जी इसके बल में नहीं थे। इस विषय पर भी कुछ दिनों तक पत्र-पत्रिकाओं में विवाद चलता रहा। द्वि-साहित्य के रूप में विभक्त हो गए। कथन के पत्र-संग्रहों पर मिश्र जी का पत्र। अन्य संग्रह द्विवेदी जी के अनुसार विभक्तियों को हटाने

अ जा क बाच काइ मनामालन्य उत्पन्न न हुआ । जब द्विवेदी जी के
 र आत्माराम नाम से बाबू बालमुकुंद गुप्त ने आक्षेप किए तो पंडित
 विद्वनारायण मिश्र ने 'आत्माराम की टेंटें' नामक लेख में उन आक्षेपों
 उत्तर बहुत ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से दिया । इस प्रकार भाषा का नियं-
 ण प्रारंभ हो गया । नवीन लेखकों को अधिक सर्तक रहने की आव-
 णता प्रतीत होने लगी । विषयों की दृष्टि से भी भाषा का विकास हो
 ला । गंभीर तथा सूक्ष्म भावों को प्रकट करनेवाली तथा भिन्न-भिन्न
 वों का चित्रण करनेवाली अभिव्यञ्जन शक्ति भी भाषा में आने
 गी । इस काल के गद्य-साहित्य का विवेचन चार भागों में करने से
 अधिक सुविधा होगी ।

सबसे प्रथम हम निबंधों को लेते हैं । निबंधों की विषयों के अनु-
 र अनेक प्रणालियाँ हो सकती हैं । बुद्ध में विचारों का बाहुल्य तथा
 व्यापक विवेचन का आधिक्य रहता है । ऐसे निबंधों को हम विचा-
 त्मक कह सकते हैं । बुद्ध निबंधों में लेखक का हृदय भावोद्गम करना
 र संचार करना होता है । ऐसे निबंधों को हम भावात्मक कह
 सकते हैं । पर यह बात नहीं कि विचारात्मक निबंधों में भाव आते ही
 ही अथवा भावात्मक निबंधों में विचार-भ्रंशला का अभाव रहता है ।
 ाथों तथा विचारों में से किमी एक का आधिक्य होने से हम लेख को
 ावात्मक अथवा विचारात्मक कह लेते हैं पर वास्तव में बुद्धि तथा
 दय दोनों की सहायता से लेखों की सृष्टि होती है और उनमें भाव
 या विचार दोनों ही रहते हैं । इन दोनों भेदों के अतिरिक्त निबंधों का
 क और भेद बुद्ध लोग भी मानते हैं । इसका नाम वर्णनात्मक निबंध
 दया जाता है । जब लेखक का उद्देश्य न तो विचारों को प्रभावित करना
 होता है और न भावोद्गम करना तब इस प्रकार के लेखों की सृष्टि होती
 । यात्रा इत्यादि के वर्णन इसी तीसरे भेद के अंतर्गत आ सकते हैं :
 े तीन भेद विषयों के अनुसार हुए । इनके अतिरिक्त विचारों
 ावों को प्रकट करने की भिन्न-भिन्न शैलियों के अनुसार भी

भेदोपभेद किए जा सकते हैं। निबंधों की जो परंपरा भारतवर्षी सभ्य से चली उसमें भाषात्मक लेखों का ही आधिक्य रहा। इच्छा के लिए ऊँचे-ऊँचे विषयों पर निबंध लिखने की प्रणाली सरल पत्रिका के साथ ही प्रारंभ हुई। इस समय के मुख्य-मुख्य निबंध-लेखकों विशेषताओं का वर्णन यहाँ प्रासंगिक ही होगा।

पंडित महात्मारप्रसाद द्विवेदी—इनके लिए उच्च कोटि के साहित्य प्रस्तुत करने का अवसर न था। इनका काम अपने पाठकों को नवीन नवीन विषयों से परिचित कराना था। अंगरेजी-साहित्य के विद्वानों से सरलतापूर्वक किसी विषय का प्रतिपादित कराना सम्मान का कार्य समझा जाता है। भाषा को अनावश्यक जटिल बनाना तथा बात को घुमा-फिरा कर कहना बहुत प्रशंसनीय नहीं समझा जाता। द्विवेदी जी में हम यह विशेषता पाते हैं। वे जिस विषय को लेते थे उसको ऐसी सुंदर प्रणाली से अपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते थे कि उस विषय का इंगित गम करना प्रायः सुलभ तथा सुकर हो जाता था। ऐसा करने में उन शब्दों के अनावश्यक विस्तार तथा पुनरुक्ति आदि की शरणा नहीं ले पड़ती थी। जिस प्रकार किसी विषय का प्रकांड पंडित सूक्ष्म तथा गंभीर बातों को थोड़े से सरल शब्दों में समझा देता है उसी प्रकार द्विवेदी इन्हें शब्दों की कमी पड़ी हो अथवा प्रदर्शन की अभिलाषा की पूर्ति लिए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। वे लिखते समय बड़े आसंगम से काम लेते थे और भाषा उनके संकेतों पर भावों को व्यक्त करती हुई चलती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके अधिक निबंध विचारात्मक कोटि ही में आयेंगे; पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि भावात्मक निबंध इन्होंने लिखे ही नहीं। भावात्मक निबंधों से यदि गद्य-काव्य का तात्पर्य हो तो यह अवश्य कहना होगा कि इनके लेख भावात्मक नहीं, पर यदि भावों से तात्पर्य वही हो जो साधारणतः समझा जाता है तो भावात्मक श्रेणी के निबंध भी द्विवेदी जी के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लिखे गए। वे न तो कठोर तत्समता की ओर मुकते थे न विदेशी शब्दों के पूर्ण

उनका बहिष्कार करना इन्होंने उचित नहीं समझा। गंभीर विषयों पर लिखते समय इनकी भाषा संस्कृत की उत्तमता की ओर कुछ अधिक बढ़ी हुई प्रतीत होती थी। इसका कारण यह था कि गंभीर तथा महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन साधारणतः लोक में प्रसिद्ध भाषा के द्वारा ही नहीं सकता। इन गंभीर विषयों पर लिखते समय भी इनकी भाषा में प्रायः छोटे-छोटे वाक्यों का ही प्रयोग होता था। इस प्रकार इनकी भाषा का एक उदाहरण—

“जीवन और मृत्यु के संबंध की पर्वतक बातें जड़-विज्ञानियों की ही कहीं हुई हैं। माता, पिता से जन्म लेकर आहार आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट करना और श्रंत में अपने जीवन का प्रवाह अपनी अंतान की देह में ढालकर मर जाना उद्भिद् और अन्योन्य प्राणियों के जीवन का लक्ष्य हो सकता है। पर मनुष्य जीवन का वह लक्ष्य नहीं। मनुष्य बहुत बड़ी बुद्धि का अधिकारी होकर जन्म लेता है। उसको संसृति का प्रयोजन बहुत कम है। इस दशा में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति देवी ने अपने हाथ से जो शक्ति मनुष्य के शरीर में निहित की है उसका उपयोग अन्योन्य प्रयोजनों की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो हो, इस कठिन दार्शनिक विचार की आलोचना करना इस लेख के लेखक की शक्ति के बाहर का काम है। हमारा आलोच्य विषय वहाँ ‘मृत्यु’ है। मृत्यु की तरह कठोर सत्य, मालूम होगा है, संसार में दूसरा नहीं।”

सर्वसाधारण से संबंध रखनेवाले विषयों पर लिखते समय वे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कुछ कम करते थे। फिर भी प्रायः संस्कृत की ओर उनका कुछ झुकाव रहता ही था। वाक्य यहाँ भी छोटे-छोटे ही होते हैं। उनकी इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण:—

“इलियड नामक महाकाव्य का कर्ता होमर भोज देश का निवासी था। उस समय ग्रीस अनेक छोटी-छोटी रिवाजों में बँटा हुआ था। होमर बेचारा अंधा था। वह अपने काव्य के पद गा गाकर सभी रिवाजों में भीत मींगता फिरता था। उस समय तो उसकी कदर न हुई। पर जब वह मर गया और उसके काव्य का महत्व लोगों ने समझा, तब एक ही साथ कितनी ही रिवाजों उसकी अन्न-भूमि

होने का दावा करने लगी। प्रमाण माँगा गया तो सभी ने उत्तर दिए—कि
 हम नहीं जानते, हमें ने हमी रिवाज में अपनी कविताएँ लिखी हैं। तब तो
 किसी ने न कहा। वेनाग दोहरा मंगल-वाणी ही मर गया।

द्विवेदी जी का महान्वय एक शीलोकार के रूप में बनना नहीं है कि
 पर उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षण होता है। व्याकरण के अनुरासन
 माननी हुई भाषा का पयाह जो आज तक चल रहा है उनका प्रो
 द्विवेदी जी को ही है। मगरमा पत्रिका के द्वारा उन्होंने मातृभाषा के
 प्रपूर्ण मेया की। अनेक लेखकों को अनादित कर साहित्य-क्षेत्र में नु
 पर दिखाने योग्य बनाया। स्वयं पांडित्य-प्रदर्शन की रुचि से प्रभाति
 दोहर उन्होंने कभी कुद नहीं लिया। हिंदी भाषा-भाषियों की ज्ञानपी
 के लिए ही वे मदा प्रयत्नशील रहे।

पंडित गोविन्दनारायण मिश्र—ये शैली की दृष्टि से द्विवेदी जी
 से एक दम विपरीत प्रकार के लेखक थे। संस्कृत साहित्य के उच्चोदित
 पंडित थे और पांडित्य-प्रदर्शन के लोभ का संवरण करना आवश्यक न
 समझते थे। उच्चोदित के विषयों का प्रतिपादन करते समय माया सा
 रण सतह से स्वयं कुछ ऊपर उठ जाते हैं। मिश्र जी साधारण वि
 को भी उच्चकोटि की भाषा के द्वारा अभिव्यंजित करना उचित सम
 थे। अपने भावों को प्रकट कर देना मात्र उनका लक्ष्य न था। वे
 को एक कला के रूप में ग्रहण करनेवालों में थे। बोड़े से स्पष्ट शब्दों
 द्वारा व्यक्त की जानेवाली बातें भी उनके द्वारा शब्द-जाल की मूचमु
 में डाल दी जाती थीं और उन तक पहुँचने के प्रयत्न में पाठक अपने
 भी रो बैठता है। शब्दमैत्री के विचार से परस्पर ध्वनि का अनुकरण
 करते हुए एक के बाद दूसरे शब्द पाठक के सामने आते जाते हैं। पाठक
 इतना चमत्कृत हो जाता है कि यह प्रतिपाद्य विषय की ओर देख नहीं
 सकता। ऐसे लेखकों का उद्देश्य ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मात्र
 ही होता है। इनकी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इनके कवि और
 चित्रकार नामक निबंध में हुआ है। एक उदाहरण:—

इस लिए द्वाबपमात्र मुक्त मुक्तक विधा परम चर्चलचूषामन मनके
 एषम विमल निशद विस्तृत विविध कोमल से कोमल झरूते अदृश्य
 आभार फलक पर ही अनेक वर्णविन्याससे मुहूर्ती जब विचारो उचारो
 ही सब नव नव नित अगमित अभिनव अनूठे भाव रसरंग संग संग
 शांती रंगराती, सुदनुहाती, कबसे अलंकारी से नलखिल मुहूर्ती मुभासे सरस
 रसोनी, साज सुंदर मुभाव समोली एक से एक अधिक रंगोली रूप गरबीली
 गुम सनोनी उल माधुरी रूप छविसे कवि, सुरसिक प्रवीन विठ रसशोके
 रसक मर्मक मनसे संवीग होते हो बातकी राव वा आनन काननमें अक-
 शीय कमनीयता चातुरी अलौकिक हल-लपुता निपुणता और अमक्तिम प्रति-
 से सदा अमिट चित्र विविध वर्णविन्यास रंगोले षटशीले श्यायो रूपने
 गोरांग सर्वांग सुंदर विचित्र कर दिया करते हैं ।¹⁰

संभवतः ऐसा गद्य लिखते समय वाच्य और दृश्यो का आदर्श इनके
 मुख रहता था । संस्कृत-साहित्य में व्यवहारोपयोगी गद्य का विकास
 भी नहीं हुआ । दशकुमारपरिचय, कादम्बरी इत्यादि का गद्य, पद्य-सा ही
 गया है । इन पुस्तकों में भी शब्दों के प्रयोगों का कुछ स्थानीय महत्त्व
 बर्य है । यों ही एक के बाद दूसरे शब्द को मिटाते हुए कणमट्ट
 ही चले गए । निम्न जी ने यदि संस्कृत के अनुकरण पर भी गद्य लिखा
 ता तो इन प्रकार की निर्धक पदावली हम इनकी भाषा में न पाते ।
 तु अपनी मय पुस्तकों में उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है ।
 वे साम्यात्म्य विशेषत करने के लिए लिखने थे तो उनकी भाषा में
 त प्रकार का शब्दाडंबर उनका नहीं मिलता था । संस्कृत के शब्दों का
 आहुत्य यहाँ भी रहता था । विभक्ति-विचार इत्यादि पुस्तकों में उनकी
 भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी हो गई है । उनकी इन प्रकार की
 भाषा का एक उदाहरण 'आत्माराम की टेंटें' नामक निबंध में दिया
 गया है—

"जब तक हम भेदीके मनुष्य मौनारक्षण पूर्वक राज्य चितने विदेशोंके
 विचार में प्रवृत्त होनेका हतपूर्वक कारण न है अथवा पर एक अनुक विधि-
 कोने इनका कुछ स्थान न दिया जाय तब तक परिवान अर्थात् नहीं होता

है। यथार्थ अधिकारी अभिष्ट, मर्मगर्भ और हिन्दीके विशेषतः ही हिन्दीभाषा का विचार करने में समर्थ हैं। हिन्दी भाषाका संरक्षक और व्यापक और उनके चिन्ताकर्षण करनेका अधिकार सबको समभावसे है।

अपनी इस प्रकार की भाषा में भी वे परिचित की जगह सुरक्षित आरंभ की जगह प्रारंभ लिखना ही अधिक उचित समझते थे। हिन्दी भाषा जनसाधारण के लाभ के लिए लिखे गए विषयों के उपयुक्त नहीं हो सकती और न यह हिन्दी की स्वतंत्र शैली कहलाने योग्य सकती है; क्योंकि इसके लेखक के लिए सदा इस बात की आवश्यकता रहती है कि वह अपना पोषण संस्कृत के कोशों से करता चले।

वाचू भानुमुकुन्द गुप्त—वे उर्दू-साहित्य से परिचित थे। यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि उर्दू में गद्य-शैली का ही परिष्कृत तथा चमत्कारपूर्ण विकास हो चुका था। इसका यही था कि उर्दू-भाषा उस समय के शिष्ट समाज की भाषा रह चुकी थी। गद्य की भाषा के लिए यह परम आवश्यक है कि उसे कोई क्षेत्र मिले जहाँ वह सम्भाषण में व्यवहृत हो। इसी कारण हिन्दी स्वभाविकता मिलती है। हिन्दी के प्रायः गद्य-लेखक ऐसी भाषा लिखने बैठते थे जो उसी रूप में कहीं भी प्रयुक्त नहीं होती। इसी कारण उस समय के उर्दू-साहित्य से अपरिचित कुछ हिन्दी क्षेत्रों में कृत्रिमता-सी मिलती है। जो जो लेखक उर्दू-साहित्य की ओर हिन्दी क्षेत्र की ओर आए उनकी भाषा में हम एक सतत विरोधाभास हैं। गुप्त जी ऐसे ही लेखकों में हैं। इनकी भाषा में एक संघर्ष प्रकटपन मिलता है। परिहास का पुट भी साथ निभा रहा है। पर यह परिहास शिष्टता की सीमा से कभी बाहर नहीं जाता। एक मर्मगर्भ सो पुटको का आनंद उसमें निश्चय है। गुप्त जी सामयिक विचारों के अनुसार 'भारतमित्र' में लिखा करते थे। वे क्षेत्र 'रिपब्लिकन' लिखने नाम से लिखता करते थे। एक-आप क्षेत्र 'नवाब साहब' नाम से लिखता करते थे।

के नाम से निकले थे। लार्ड कर्जन के कर्मकलाओं की भारतीय ढंग से बहुत ही सुंदर समालोचना आपने की। इनकी भाषा का एक उदाहरण दिया जाता है:—

“भारंगी के रक्त में जाफरानी, बसन्ती बूटो छान कर शिवशंभू शर्मा सटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। खपाली घोषों की बागें दोली कर दो थी। यह मनमाने अकन्दें भर रहा था। हाथ पावों को भी स्वाधीनता दी गई थी। यह सटिया के तून अरज को सीमा उल्लंघन करके इधर-उधर निकल गये थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर सटिया पर था और खयाल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुदीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कनरसिया शिवशंभू सटिया पर उठ बैठे। कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बराबर अमृत ढालने लगा।”

पंडित माधवप्रसाद मिश्र—ये सुदर्शन पत्र के संपादक थे। इन्होंने भी एक परिष्कृत गद्य की प्रस्तावना की थी। इनके लेख इसी पत्र में निकला करते थे। इनके अतिरिक्त स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र भी ‘विशुद्ध-चरितावली’ नाम से इन्होंने लिखा था। इनकी भाषा बहुत ही गंभीर तथा शांत थी। विषय-प्रतिपादन में समर्थ होने-वाली समुचित पदावली का प्रयोग करना आपकी विशेषता थी। भाषा की सांकेतिक शक्ति को आप अच्छी तरह पहचानते थे। आप जिन-जिन भावों का बट्टेक करना चाहते थे वन्हीं के उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते थे। उर्दू का आश्रय न ग्रहण कर स्वतंत्र ढंग से उस चमत्कृत-शैली को स्थापना करनेवाले थे जिसका चमत्कार पाठकों की केवल छिछली मनोवृत्तियों को तुष्ट नहीं करता किंतु उनके अंतस्तल में निहित भावधाराओं को स्पर्श कर उनमें एक आंदोलन उत्पन्न कर देता है। दुःख है कि ऐसी सुंदर भाषा लिखनेवाले मिश्र जी हमारी भाषा का कार्य बहुत दिनों तक न कर सके। इनकी भाषा के दो उदाहरण दिए जाते हैं:—

“महावीर शिवाजी की अन्नभूमि वह परिभ्रम लम्ब स्वतंत्रता और स्वाधीन मुल को ‘जलावली’ दे रही थी और एक आँखवाले वीर के मरोसे वेद प्रविष्ट पंचनद देव की पुण्यभूमि, फासुल कन्दहार स्थित म्लेच्छों के पागाण्य हृदय पर

किंतु भाषों को एक विरोध बंधन से प्रकट करने में इसका उपयोग होता है। इस प्रणाली को अनेक शैलियाँ अँगरेजी-साहित्य में प्रचलित हैं। संस्कृत की विपरीत लक्षणा भी इसके अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार की लाक्षणिकता का प्रयोग शुक्ल जी की भाषा में प्रायः मिलता है। इन सब नवीनताओं की योजना करने से हमारी भाषा की शक्ति बढ़ रही है। भाव-क्षेत्र में अर्धबद्ध रूप से द्वितराई हुई बातों का एक सूत्र-रूप केन्द्र स्थापित कर इतर भाषों को एक लड़ी में विरोध की कला शुक्ल जी की विशेषता है। इनके निबंधों में हम कभी-कभी देखते हैं कि प्रारंभिक वाक्यों में भाव केन्द्र की स्थापना होने के बाद उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। शुक्ल जी में संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का निचोड़ कुछ ठोस बातों में कह देने की कला अद्भुत है। जटिल से जटिल विषयों का प्रतिपादन करते समय भी वाक्यों तथा उपवाक्यों का गठन इतना व्यवस्थित तथा व्याकरणानुसूल होता है कि विचारधारा विच्छिन्न नहीं होने पाती। जैसे निर्मल जल के सोते में नीचे का पृथ्वीतल स्पष्ट मलकता हुआ दिखाई पड़ता है वैसे ही इनकी भाषा में इनका हृदय स्पष्ट लक्षित होता है। जिन जिन भावों में अपने पाठकों को मग्न करने का लक्ष्य होता है उनमें मग्न करने में पूरी तरह सफल होते हैं। यह भाषा के प्रयोग की परम सार्थकता है। इन्होंने गंभीर से गंभीर विषयों के प्रवाह के अंतर्गत शुष्कता अथवा जटिल अस्पष्टता नहीं आने दी। बीच-बीच में शिष्ट तथा मार्मिक परिहास का योग करते चले हैं जिससे पाठक यद्यपि सुलभकर लिख नहीं बैठता पर उसका संपूर्ण अंतस्तल एक स्निग्ध गुदगुदी का अनुभव करने लगता है। ऐसे स्थानों पर इन्होंने फारसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। व्यंग का भी आपने अच्छा योग किया है। इस व्यंग का जो आलंबन होता है उस पर आप इतनी जोर से प्रहार करते हैं कि उसका 'खटाका' पाठकों को स्पष्ट सुनाई पड़ता है। आपकी भाषा में वैयक्तिकता है। वह स्पष्ट पुकार कर कह देती है कि मैं शुक्ल जी की हूँ। अँगरेजी में शब्दों के लिए दया लाने के लिए कभी-कभी बक (Twist) कर देते हैं। ऐसा

से भाषा में एक सौष्ठव आ जाता है। यह विशेषता शुक्ल जी को भाषा में भी मिलती है। सूक्ष्म मनोभावों से संबंध रखनेवाले विषयों पर निबंध लिखने की प्रणाली शुक्ल जी ने ही चलाई। परंतु यह प्रणाली ऐसी नहीं है जिसका अनुकरण सब लोग यों ही कर लें। आलोचना के उपयुक्त पदावली के प्रचार करने का श्रेय भी शुक्ल जी को ही प्राप्त है। काव्य-कल के प्रायः आलोचनात्मक निबंधों में शुक्ल जी का प्रभाव स्पष्ट मंचित होता है। शुक्ल जी उन उच्चकोटि के लेखकों में थे जिनके हाथों में पढ़ भाषा गौरवान्वित होती है। साधारण विषयों पर लिखते समय शुक्ल जी की भाषा लोक में प्रचलित पदावली को लेती हुई चलती है। प्राचीन पारसंस्कृत इतिहास में आपने ऐसी सरल सुपरिचित भाषा का प्रयोग किया

“रूस के छिन्न जाने पर ईसाइयों में बड़ी खलबली मची, रोमन सम्राट-क्रियस पयजय की लज्जा दूर करने और बदला लेने के लिए काफ़ेसस पर बड़ी धूमधाम से चढ़ा और इस्फ़दान के पास तक आ पहुँचा। रोमनों की तैयारी देख खुसरो परवेज भाग खा हुआ। पर गरस लड़ने का तैयार। इससे रोमन सम्राट ने भी भागने में ही कुशल समझी। उसका उद्देश्य तो के लज्जा निवारण था। खुसरो परवेज अपने अत्याचारों के कारण छोटे से अत्रिय हो गया। उसका भागना देख लोगों को उससे और भी पूजा हो गई

आपकी गुदगुदी उत्पन्न करनेवाली भाषा का एक उदाहरण 'लं और प्रीति' वाले लेख से दिया जाता है:—

“इनमें से प्रथम प्रतिपेक्षात्मक होने के कारण प्रायः विरोधप्रस्तुत होती है। उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती लगा करे, दूसरों को इससे क्या? पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएँ और दूसरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इच्छा पर आध्यात्मिकता में से कुछ हाथ धामने वाले और मुझे लज्जाने वाले भी नकल सज्जे हैं। हमारे सोम की टिकापन ऐसे ही लोग अधिक करने पाए जाते हैं। इनके सोम की निंदा बैसी अच्छी लोभी कर गजने हैं बैसी और लोग नही। मर्दाने न पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रयुक्त होते हैं। एक कहता है 'न पाने लोभी है, देना नहीं' दूसरा कहता है 'बढ़ बहा लोभी है, न पाने मर्दाने कहता है'।

रंभिक प्रतियों को यदि हम उठाकर देखें तो पावेंगे कि बाबू साहब ने
 पने लिए एक विशेष चेत्र पहले ही से चुन लिया था। भाषा विज्ञान
 यदि विषयों पर आप बहुत पहले से लिखते आते हैं। आपके विषय
 भीर हैं। भाषा को भी विषयों के अनुकूल बनाना पड़ता है। आप की
 भाषा में कहीं भी सजाव शृंगार की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती। मुहा-
 रों, लोकोक्तियों इत्यादि का प्रयोग आपने प्रायः नहीं किया है। विषय
 को स्पष्टता तथा प्रौढ़ता से प्रतिपादित करने के लिए रूपक इत्यादि अलं-
 कारों का आश्रय ग्रहण किया है। आपको पदावली संस्कृतमय होती
 है। तद्भव शब्दों को भी आप तत्सम-रूप में ही लिखते हैं। गम्भीर
 विषयों पर लिखते समय लेखक संक्षेप, लाघव आदि की चिंता में नहीं
 पड़ सकता। ऐसे लेखकों को विषय को स्पष्ट करने के लिए बात को
 दोहरा कर भी कहना पड़ता है। जिन विषयों को आपने अपनाया उन
 पर हमारी भाषा में पहले से कुछ भी साहित्य न था। इन विषयों के
 प्राप्त एक प्रकार से प्रवर्तक ही हैं। विषयों की नवीनता होते हुए भी
 प्रापकी भाषा में कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई। पांडित्यपूर्ण ओज
 सर्वत्र लक्षित होता है। आपने विचारात्मक तथा भावात्मक दोनों प्रकार
 के निबंध प्रस्तुत किए हैं। आपकी शैली विचारात्मक विवेचन के अधिक
 उपयुक्त पड़ती है। आप की भाषा में आपकी परिमार्जित विचार-शृंखला
 की विरोधताएं सदा सन्निविष्ट रहती हैं। आपके वर्णनात्मक निबंधों में
 चित्रोपमता भी रहती है। आज से पचीसों वर्ष पहले भी आपकी भाषा
 में ऐसी प्रौढ़ता रहती थी जो आप के पांडित्य की साक्षी देती थी।
 संवत् १६५७ की सरस्वती से 'आलोक चित्रण' नामक लेख का एक अंश
 दिया जाता है—

"और यह भोटेप्राणी ही की मदिमा है कि इसकी सहायता से हमलोग सभी
 पार्थिव पदार्थ के दुष्प्राण और अनुरूप प्रनिरूप को प्रत्यक्ष की मति अवलोकन
 करते हैं। यदि इस अद्भुत विद्या का पादुर्भाव न हुआ होता तो आज दिन हम
 लोग पर बैठे ही उदाह-वर्गनाला-सकुल-महासागर, उदुंग शिलिर भेरी, ५

दुर्ग, पुराणों, पार्श्वीय पद्य, दुर्गम अरण्य सन्त, दुस्तर नदी-प्राय, भंवेत बल-
गती आदि तीर्थ स्थान, नितीर, इन्द्रप्रस्थ आदि ऐतिहासिक लोका निवेद्य
श्रदान आदि के पुनीत देवालय और कौरावी आदि के बीजों तथा इन्द्र-
स्वयं एवं शिला लोग कर्षोकर अपनी आँवों के सामने प्रत्यक्ष की मूर्ति देखते हैं।

संस्कृत शब्दों के प्रयोगों का जितना बाहुल्य उपर्युक्त उद्धरण में है
उतना आपकी भाषा में सर्वत्र नहीं मिलता। आप जीवनिर्वाण प्रति
लिखते समय बहुत परिचित पदावली का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य में
छोटे-छोटे लिपिते हैं। ऐसी भाषा का एक उदाहरण:—

“किसी लेखक का कहना है कि पुरोय के लोग पहले व्यागर का मंडा संभर
माने बढ़ते हैं। उसके पीछे धर्म का मंडा खड़ा किया जाता है और अन्त में मन्त्र
का अजेय दुर्ग खड़ा होकर विश्वों को अपना अस्तित्व मुला कर उसी की मूर्ति
स्वीकृत करने के लिए बाध्य करता है। भारतवर्ष में भी क्रमशः ये ही प्रवृत्ति हुई।
एक अंग्रेजों के पैर यहाँ हम गए तब उन्हें अपने शासन को सुचारु रूप से चलाने
की चिंता हुई। उन्होंने भारतवर्ष को भारतीय निपादियों की सहायता से जंटा पाँ

पंचंद्रघर शर्मा गुलेरी—इन्होंने भी अपने लिए कुछ सिद्ध
विषयों को चुन लिया था। भाषा को सजाने-धनाने की प्रवृत्ति न बरू
साहब में है न गुलेरी जी में थी। वायू साहब की भाषा में पांडित्यपूर्ण
गौरव सदा रहता है। गुलेरी जी पंडित होते हुए भी साधारण लोगों
की-सी भाषा लिखना उपयुक्त समझते थे। भाषा, पुरातत्व, भाषा
विज्ञान इत्यादि विषयों पर आपने बहुत कुछ लिखा है। जहाँ जहाँ वर्णन
करने की आवश्यकता पड़ी है आपकी भाषा में अत्यन्त शक्ति लक्षित
होती है। गुप्त काल की किसी मूर्ति का जब वर्णन करने लगते थे तो
जो काम मूर्तिकार ने प्रस्तर खंड को काट-छाँट कर दिया है वही काम
आप थोड़े से इन-गिने शब्दों की सहायता से कर लेते थे। नीचे के
उद्धरण में एक प्रतिमा का वर्णन कैसी सजीव भाषा में आपने किया
है। पाठक चाहे तो नेत्र बंद कर उस मूर्ति के दर्शन भी कर सकता है:—

“यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है तो भी इसका आगा जितना अच्छा बना है
पीछा तथा बगल उसी रमणीय नहीं। नीचे के भाग पर बोती की तरह एक ही

वस्त्र पहनाया गया है। उसे सामने धनी जुनावट में समेटकर एक लंबी लांग के रूप में पैरो तक गिराया गया है। नितंब पर उसकी सलबट तथा जंपाश्री पर उसकी मोड़ बहुत फबती है। वहाँ नितंब पर एक मोरी है जिसमें होकर वस्त्र का एक छोर पीठ पर से टेढ़ा जाकर दाहिनी कुहनी पर टिककर बल खाता हुआ नीचे की ओर गिरा है। ऊपर का भाग नंगा है। दाहिने हाथ में बेंबर बनी धातु से लिया हुआ है। भूषणों में एक पाँच लक्ष की मेखला है। लक्षियों पीछे की दिहारी हुई हैं किंतु आगे एक ही जगह सिमट गई हैं और दो पंटी के से छल्लों में निकल कर लटकती लांग के नीचे आ गई हैं।”

बाबू गांपालराम गहमरो—ये सपन्यास-लेखक के रूप में ही प्रसिद्ध थे, पर इन्होंने उच्चकोटि के निबंध भी प्रस्तुत किए हैं जो समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहते थे। इनके निबंध भावात्मक होते हैं। इनकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती है। ये अपने पाठकों को भिन्न-भिन्न भावों में मग्न करना खूब जानते हैं। कुछ-कुछ चमत्कार की प्रवृत्ति भी इनमें थी पर इतनी नहीं कि पाठक का हृदय मुख्य विषय से भटक जाय। इनकी भाषा का एक उदाहरण:—

“जो हिन्दी परलो दशान्दि में भारत-भर के माननीय, देश-भर के सम्मान-माजन बाबू हरिचंद्र की प्रभुता से पुष्ट और पूर्ण हो रही थी, वह हिन्दी स्कूल और पाठशाळाओं के अंगन में छठसेलियाँ करती हुई दूसरी दशान्दि में सुवित्तुत भारतप्रगण्य में समुन्नत होकर सर्वाधिकार भोगने की चल पड़ी। हिन्दी मुल्लेसही की संख्या बढ़ने लगी। यह लोग अपनी भाषा को उत्तम करने के लिए कमर कतकर मैदान में उतर पड़े। हिन्दी-समाचार-पत्रों की संख्या बृद्धि होने लगी। कलकत्ता हिन्दी का केन्द्र बन रहा है, यह देखकर बंगवासी के बाबू योगेश्वर मीन ने ‘हिन्दी बंगवासी’ नामक एक बड़े अक्षर का साप्ताहिक निकालना आरंभ किया।

बाबू ब्रजचंद्रन सहाय—ये वस्तु समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं। अब लेखक के हृदय में किसी भाव की स्वयं अनुभूति होती है तो उसी भाषा में सजीवता तथा सत्यता आ जाती है। यही बात सहाय जी की भाषा में मिलती है। जो प्रभविष्णुता ब्रह्मा की भाषा में रहती है यही

इनकी शैली में प्राप्त है। लेखक अपनी कला से पाठकों को इनका वरुण-भूत पर लेता है कि यह उससे संकेतों पर एक भाव-रंग से इतनी माय-नरंग पर दृढ़ता बनाकर फिरता है। आपके स्मरण वाले स्वर से एक उदाहरण दिया जाता है:—

‘यह संसार एक महास्मरण है। जो चिताग्नि यहाँ घबक रही है, उसमें डेर जले, ऐगो चीम ही दुनिया में नहीं है। जब प्रकृति किन्ती का सुँह नहीं देखती। जो सामने आता है, उसीको बनाती हुई, पहिले की तरह घबकती हुई ईश्वरी की किलकारती हुई चली आती है। पर जो नवनों का सुरू अल्पांधका में किन्ती रहा है, वह इस विश्वव्यापी महाबलि की चिनगारियाँ हैं। इस संसार में अग्नि नहीं है। निर्मल चन्द्रिका में, प्रकृत भल्लिका में, कोकिल की काकली में, कुसुम के शौरभ में, मृदुल पवन में, पत्तियों के कूजन में, रमणी के मुखों में पुष्प के हार में—कहाँ आग नहीं घबक रही है? किन्तु आग में आदमी नहीं चलता।’

पं० पद्ममिह शर्मा—वे उस समय के उत्कृष्ट गद्य लेखकों में थे

जितने लेखक उर्दू-साहित्य की ओर से हिन्दी को प्राप्त हुए उनमें हय सत एक विरोधता पाते हैं। वृद्धों की-सी गंभीरता अथवा निराशावादिओं व सो निर्जीव शांति उनकी भाषा में नहीं मिलती। वे जीवन को मर देते हैं, जीवन की रमणीयता पर सुग्ग होते हैं। फलतः उनकी भाषा में एक त्निग्ध सजीवता, किशोरावस्था की-सी अस्फुट स्मरण व चंचल मार्मिकता मिलती है। शर्मा जी की भाषा की ये ही विरोध- है। वे स्वयं हँसते हैं और पाठकों को भी हँसाते हैं। पर यह हँसी दूसरों के दुःखों की उपेक्षा करनेवाली हँसी नहीं है। जब वे हँसते हैं कहीं अमंगल देखते हैं, पीड़ा पाते हैं, वेदना की कराह सुनते हैं तो उनके मुख की हँसी देखते-देखते न जाने कहीं चली जाती है। वे गंभीर हो जाते हैं; उनकी आँखों में आँसू झलक पड़ते हैं। पर इस वेदना में भी वेदांतियों की-सी शक्ति या तो न स्वयं शांत होते हैं, न अपने पाठकों को शांत करना चाहते हैं। लोक के महत्त्व को समझनेवाले की करने प्रिय के वियोग में जैसी विकलता होती है वैसी ही हम शर्मा जी के

करण दरियों के चित्रण में पाते हैं। उन्होंने अपने कुटुंब की सीमा का विस्तार कर लिया था। संपूर्ण सारस्वत संप्रदाय ही उनका अपना कुटुंब था। किस कवि के वियोग में उन्होंने आँसू नहीं बहाए। उन आँसुओं में कैसी सच्ची पीड़ा, कैसा ममत्व, कैसा अपनापन रहता था। लेखकों, कवियों, विद्वानों की जीयनिर्या जितनी सन्धोषता से, जितनी सहानुभूति से, जितने अनुराग से आपने लिखी हैं वैसी हिंदी का और कौन लेकर लिख सका ? हास्यविनोद संबंधी लेख भी आप के ऐसे होते थे जिनकी प्रत्येक पंक्ति में मसखरापन, चुटकी तथा गुदगुदी मिली रहती थी। इनके लेखों में मूर्तिमत्ता थी, पर यह मूर्तिमत्ता ठोस पदार्थों के दरय पाठकों के सामने नहीं उपरिधत करती थी। आपकी मूर्तिमत्ता का महत्त्व सूक्ष्म अदृश्य भावों को गोचर तथा मूर्तिमान बनाने में था। आपके बहुत से लेखों का संग्रह 'पद्मपराग' नामक पुस्तक में हुआ है। 'विहारी' पर भी आपने अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया है। 'सतसई-संसार' की भाषा को लेकर आप पर आक्षेप करना आपके प्रति अन्याय करना है। 'मुझे मेरे मित्रों से बचाया' नामक निबंध से एक अंश नीचे दिया जाता है:—

“और लीविट, दूसरे मित्र विश्वनाथ हैं। यह बाल बचोवाले आदमी हैं, और रात दिन इन्हीं की चिंता में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से निवृत्त चुकता हूँ। पर इस कदर धसा हुआ होता हूँ कि जो बही चाहता है कि एक पंटे आराम कुर्सी पर चुपचाप पड़ा रहूँ। पर विश्वनाथ आये हैं, उनसे मिलना जरूरी है, उनके पास घातें करने के लिए सिवा अपनी स्त्री और बच्चों की बीमारी के और कोई मजदूर ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूँ, पर वह उस विषय से वादर नहीं निकलते। यदि मैं मौनम का विक्र करता हूँ तो वह कहते हैं, हाँ बहा सराव मौनम है। मेरे छोटे बच्चे को बुलार आ गया, मझली लकड़ी खाली से पीकित है। यदि पोलिटिकस या साहित्य-संबंधी बर्बाद प्रारंभ करता हूँ तो वह (विश्वनाथजी) चीरन परमाते हैं कि माई ब्याज-कल परमार बीमार है मुझे इतना कुर्सेव करी कि बख्शार पदों।”

अध्यापक पूर्णसिंह—इनके तीन चार निबंध सरस्वती पत्रिका में निकले थे। लेखक का महत्त्व अधिक लिखने पर उतना निर्भर नहीं है

जितना अच्छा लिखने पर "कितना ?" यह प्रश्न निरर्थक है, "कितना ?" यह प्रश्न महत्त्व का है। दो चार ही नियंत्रणों में अभ्यापक जीने का विशेष प्रणाली की धोर संकेत किया। आप में विषय को मूर्तिरूप के साथ प्रतिपादित करने की विशेषता अद्भुत थी। आप के गण-लेखकों की विशेषताओं से भूषित थे। आप पाठकों के हृदय की रागात्मकता को स्पंदित करना खूब जानते थे। पर इसके लिए आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ती थी। आप की कला प्रयत्न में नहीं थी, स्वाभाविकता ही थी। अपने विषय में आप इतने तल्लीन हो आते थे कि कृत्रिमता इन कलाकारों को स्थान नहीं रहता था। प्रस्तुत विषय के बहिरंग तथा अंतर्गत रंग दोनों चित्र सजीव और स्पष्ट रहते थे। गोप्य हरयों की विशेषता तथा हृदय की भाव-तरंगों को सामने उपस्थित करने में आप का

मशीन में हर एक पुर्जा मशीन के चलने में योग देता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थानोचित किया करके संसार के निर्विघ्न संचालन में, योग देना आवश्यक है। जैसे एक पुर्जे के खराब होने से सारी मशीन खराब होती है वैसे ही एक व्यक्ति के धर्मच्युत होने से सारा समाज भ्रष्ट हो जाता है। धर्मच्युत होने से यदि केवल व्यक्ति ही को हानि होती, तो शायद धर्म का पालन न करना इतना दोष-पूर्ण न होता। किंतु अब एक मच्छली सारे तालाब को गंदा कर देती है तब व्यक्ति का धर्म-भ्रामण रहना परमावश्यक हो जाता है और व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है इसीलिए श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा है कि स्वधर्मो निबन्धनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।' यदि अर्जुन ने उस समय क्षत्रिय-धर्म को छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लेता तो वह समाज में अधर्म फैलानेवाला बन जाता।'

इस समय के अन्य गद्य-लेखक बाबू केशवप्रसादसिंह, बाबू दुर्गा-प्रसाद खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद तथा पं० किशोरीलाल जी आदि थे।

उत्तरकोटि के गंभीर तथा मार्मिक निबंध केवल पं० रामचंद्र शुक्ल जी को लेखनी से निकले। अन्य लेखकों के द्वारा इतना कार्य अवश्य हुआ कि गद्य-शैली का भिन्न-भिन्न प्रणालियों को प्रसिद्धा हो गई तथा योग्य लेखकों के हाथों में पड़कर भाषा मँज गई। गंभीर विषयों के अतिरिक्त हास्य रस पर भी पंडित जगन्नाथप्रसाद बतुर्वेदी ने कुछ लिखा।

निबंधों के अतिरिक्त साहित्यिक महत्त्व के कई जीवनचरित्र भी इस समय लिखे गए। जिनमें पंडितमाधवप्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरित्र-वावली, बाबू शिवनंदन सहाय के बाबू हरिचंद्र-चरित्र और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनचरित्र, पं० किशोरीलाल गोस्वामी के राजा लक्ष्मणसिंह, राजा शिवप्रसाद सितारसिंह और बाबू राधाकृष्णदास का हरिचन्द्र जी का जीवनचरित्र आदि मुख्य हैं।

उपन्यास

हरिचन्द्र काल में इस क्षेत्र में अधिष्ठ कार्य न हो पाया था। परीक्षा-गुरु इत्यादि एक-आध उपन्यास ही नाम गिनाने को हैं। द्विवेदी काल में गद्य में व्यावहारिकता तथा मौढ़ता का चुको थी। बंगला से पहले ही

बुद्ध उपन्यासों के अनुवाद हो चुके थे। बाबू गदावरसिंह और बाबू कृष्ण वर्मा ने बुद्ध उपन्यासों के अनुवाद पहले प्रस्तुत किए। ठाकुर बमाला, पुलिम पृचांतमाशा, चित्तोर चातकी इत्यादि अनुवाद बाबू बाबू निकल चुके थे। बाबू कार्तिकप्रसाद जी ने भी इला, प्रसन्न, और और मधुमालती इत्यादि के अनुवाद किए। बाबू गोपालराम गहनेर वैंगला के गार्हस्थ्य उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए। इन्होंने चंचला, भानमती, नए बाबू आदि के अनुवाद पाँच छ वर्ष पूर्व ही किये थे। बड़ा भाई, देवराणी जैठानी, दो बहिन इत्यादि अनुवाद पाँचे प्रस्तुत किए गए। पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने संवत् १९४५ में ही 'वैश्वानर का घाँका' निकाला था। इस काल के विद्वले दिनों में पं० ईश्वरदेव शर्मा बाबू रामचंद्र वर्मा और पंडित रूपनारायण पांडे ने भी बुद्ध उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए। वर्मा जी ने मराठी से 'द्वयसार' का भी अनुवाद किया था। यह उच्चकोटि का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका हिन्दी में बहुत प्रचार हुआ।

अनुवादों का यह कार्य अब तक धूम-धाम से चला आ रहा है। प्रारंभ में अनुवादों से स्वतंत्र रचना को बुद्ध उत्तेजन अवरण निरूपण परन्तु अनुवादों की अनावश्यक वृद्धि स्वतंत्र मौलिक साहित्य के लिए बाधा पायक भी होती है। दूसरों की उन श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद तो प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनमें बुद्ध नवीनता तथा मन्व्यता है और हमारे दृष्टिकोण को किसी बांछनीय दिशा की ओर मोड़ती हों। मौलिक उपन्यास-लेखकों में सबसे अधिक पाठकों में प्रचार पाने का सौभाग्य स्वामीदेवकीनंदन खत्रीको प्राप्त हुआ। किसी उच्च आदर्शकी प्रतिष्ठा करनेकी इच्छा चित्तवृत्तियों के विरलेपन करने की दृष्टि से इनके उपन्यास नहीं किये गए। न इनके उपन्यासों में ऐसे चरित्र उपस्थित किए गए जिनसे हम स्वामीदेवकीनंदन की प्रशंसा कर सकें। मनुष्य स्वभाव में क्या सुनने की एक स्वामीदेवकीनंदन की प्रशंसा कर सकें। इसी प्रशंसा की तुष्टि इन उपन्यासों से हुई। मनुष्य स्वभाव इस विशेषता से लाम उठाकर उनके सम्मुख एक श्रेष्ठ जगत् का स्वरूप प्रस्तुत करने का कार्य भी किया जा सकता है। परन्तु ये सब कार्य

कांता' के लेखक ने नहीं किये। चंद्रकांता के अतिरिक्त काजर की कौठरी, कुसुमकुमारी, गुप्तगोदना, नरेंद्रमोहिनी, वीरेंद्रवीर इत्यादि अनेक उपन्यास इन्होंने लिखे। ये सब उपन्यास 'पेयारी' ढंग के हुए। इनमें लेखक बैठा-बैठा ताली पेंठता रहता है और पात्र भिन्न-भिन्न पटनाओं के घात-प्रतिघात की ठोकरें खाते हुए मारे-भारे फिरते रहते हैं। 'अब क्या होगा ?' की लालसा पाठक के हृदय में सदा जगी रहती है। यह अवश्य मानना पड़ेगा कि उद्य संहित्य की दृष्टि से इन उपन्यासों का अधिक महत्त्व नहीं पर देवकीनन्दन जी ने अपने क्षेत्र में जो काम किया वह अद्वितीय है। इस प्रकार के उपन्यास लिखने के लिए भी एक प्रतिभा अपेक्षित है। यह इनमें पूर्ण मात्रा में थी। 'चंद्रकांता' उपन्यास ने लोगों को हिंदी के अक्षरों का ज्ञान कराने में बड़ी सहायता दी। न जाने कितने लोगों ने 'विजसिंह' के मोले की करामात से आकर्षित होकर हिंदी सिखी। यही तक नहीं, हमारे पत्रोपसिधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उर्दू पढ़े-लिखे लोगों ने भी चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी के अक्षरों के सीखने का कष्ट उठाया। फिर तो उर्दू-भाषा में इसका अनुवाद हो गया। भारत की और कई भाषाओं में भी इसके अनुवाद किए गए। अंगरेजों में भी इसके कुछ भागों का अनुवाद किया गया। चंद्रकांता उपन्यास से तिलस्मी उपन्यासों का जो भूत बढ़ा वह भूतनाथ' बना हुआ अनेक लोगों के सिर पर अब भी खेलता है। इनके उपन्यासों की भाषा बहुत पक्की हुई तथा व्यावहारिक है। इसे हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं।

दूसरे मौलिक उपन्यास-लेखक पं० किशोरीलाल जी गोस्वामी थे। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, नायसी, पेयारी सब प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यासों की संख्या ६५ तक पहुँचती है। इनमें माधवी-माधव, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कम, चपला, तारा, मल्लिका देवी, राजकुमारी, प्रणयिनी परिणय आदि मुख्य हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में गवेषणापूर्ण दृष्टि से काम नहीं लिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक त्रुटियों की हैं। इनके प्रायः ऐतिहासिक उपन्यास मुसलमानों के विघ्न अंकित करने के लिए लिखे गए हैं। अपने व्य-

हिंदी का ठाट' और 'अवखिला फूल' लिखे गए। ये सरल भाषा के नमूने के रूप में लिखे गए थे। इनका औपन्यासिक महत्त्व संभवतः अधिक नहीं है। पंडित सज्जनाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल, आदर्श हिंदू, विगड़े का सुधार, आदर्श दंपति उपन्यास प्रस्तुत किए। बिहार के बाबू ब्रजनंदन महापात्र १०० ने राजेन्द्रमालती, अद्भुत-प्रापरिचय, सौंदर्योपासक, आदर्श मित्र ये चार उपन्यास प्रस्तुत किए।

संख्या की दृष्टि से तो उपन्यासों की इस काल में बहुत वृद्धि हुई। परंतु ये उपन्यास, उपन्यास नहीं थे। बड़ी-बड़ी कहानियाँ मात्र थीं। वास्तविक उपन्यासों की रचना का युग अभी आने का था।

नाटक

यह युग जैसा उपन्यासों में वैसा ही नाटकों में अनुवादों का था। संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला इत्यादि से कई नाटक हिंदी में अनूदित हुए। संस्कृत से अनुवाद करने का कार्य पं० सत्यनारायण कविरत्न तथा राय दादुर लाला सीताराम जी बी० ए० ने किया। भवभूति के उत्तररामचरित्र तथा मालतीमाधव के अनुवाद कविरत्न जी की कृतियाँ हैं। पद्यों का अनुवाद ब्रजभाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। जिनमें कहीं-कहीं क्लिष्टता पा गई है। लाला सीताराम जी बी० ए० ने नागानंद मृच्छकटिक, महागिरचरित, उत्तररामचरित मालती माधव, मालविकाग्निमित्र इत्यादि प्रनुवाद संस्कृत से किए। इन्होंने मूल के भावों की रक्षा करने के प्रयत्न ही भाषा में अस्पष्टता तथा जटिलता नहीं आने दी। लाला जी ने अंग्रेजी से शेक्सपियर के भी कई नाटकों से अनुवाद किए हैं। पुरोहित गोपीनाथ जी ने भी 'रोमियो जूलिएट' तथा 'दिस यू आइक इट्' इन दो नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। बाबू रामकृष्ण वर्मा तथा गोपालराम गहमरी ने बंगला से कई नाटकों के अनुवाद किए थे। इस काल के अंतिम दिनों में बाबू रामचन्द्र वर्मा तथा पं० रूपनारायण पांडेय ने बंगला से स्वर्गीय द्विवेद्रलालराय तथा गिरीशचंद्र घोष के कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जिनमें वर्मा जी का 'मेवाङ्कतन' तथा पांडेय जी का

‘दुर्गादास’ मुख्य हैं। राय देवीप्रसाद पूर्ण जी ने मौलिक नाटक कला भानु कुमार नामक लिखा। चरित्र-चित्रण इत्यादि की दृष्टि से नाटक का कोई महत्त्व नहीं है। भानु कुमार और प्रताप कुमार के चरित्रों में तथा चंद्रकला और चंद्रावली के चरित्रों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। पदार्थ विद्या के आधुनिक सिद्धान्तों का समावेश भी स्वतंत्रता काव्य की दृष्टि से यह नाटक अच्छा हुआ है। श्रुतियों के वर्णन बहुत ही कवित्वपूर्ण हुए हैं। अभिनय की दृष्टि से नाटक त्रुटिपूर्ण है। स्वतंत्रता काल के अंतिम दिनों में पं० नागयणप्रसाद वेताव ने महाभारत नाटक लिखकर जनता की रुचि को उर्दू-प्रधान पारसी नाटकों की ओर से हटाने की ओर कुछ-कुछ मोड़ा। पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने जो नाटक लिखे थे उनका नाटकत्व केवल नाम ही में था।

समालोचना

हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब कुछ दिनों तक काव्य-रचना चली तो वैज्ञानिक विरलेपण के आधार पर रीति-ग्रंथों की परिपाटी चली। रसों और अलंकारों का संक्षेप में प्रारंभिक विवेचन धर्मिगुरु में व्यास जी ने कर दिया। इस काम को नाट्याचार्य भरत मुनि ने आगे बढ़ाया। फिर तो ऐसे आचार्यों की परंपरा ही चल निकली। इन आचार्यों के द्वारा काव्य के बहिरंग तथा अंतरंग स्वरूपों का बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ। प्रचलित ग्रंथों का अध्ययन करने के परभाव बहुत विवेचन करने से रस परिपाटी की प्रतिष्ठा हुई। इसी प्रकार अलंकारों का नामकरण तथा व्याख्याएँ हुईं। काव्य का विवेचन करने के लिए तथा काव्य-रचना में सहायता देने के लिए इन रीति-ग्रंथों से बहुत काम चला। किसी भी काव्य के गुण दोष परस्पर के लिए एक प्रकार की साहित्यिक कसौटियाँ प्रस्तुत हो गई थीं। कोई भी नया काव्य इन कसौटियों पर कस लिया जाता था और उसके गुण-अवगुण का विवेचन करने से बंधे हुए शब्दों में कर दिया जाता था। कोई आचार्य जब नयी रीति-ग्रंथ की रचना करता था तो उन पद्यों को जिन्हें यह श्रेष्ठ समझना था

गुणों के उदाहरणों में रख देता था और जिन्हें वह भीषी श्रेणी का समझता था दोषों के उदाहरणों में। आगे आनेवाले आचार्य भी अपनी दृष्टि तथा अपने सिद्धांतों के अनुसार ऐसा ही करते थे। इसी प्रकार का आलोचना-प्रणाली संस्कृत-साहित्य में प्रचलित रही। यह धींधी हुई रुढ़ि के अनुसार, एक निर्दिष्ट मार्ग पर चलती थी। किसी कवि के संपूर्ण ग्रंथों को लेकर उसकी प्रवृत्तियों के अन्वेषण का प्रयत्न करनेवाली समालोचना का संस्कृत-साहित्य में अभाव हो रहा। इसका कारण यही था कि आलोचना क आधार-भूत सिद्धांतों की एक धींधे रूप में प्रतिष्ठा हो जाने से स्वतंत्र विवेचन के लिए क्षेत्र न रहा। अमुक कवि की उत्प्रेक्षा अच्छी होती है, अमुक उपमा-अलंकार में बहुत ही रमणीय अपस्तुत विधान करता है, अमुक कदणु रस चित्रण में बहुत प्रवीण है, वस, इसी प्रकार की आलोचनाएँ संस्कृत के विद्वानों में प्रचलित रहीं।

योरप की अवस्था हमारे यहाँ की अवस्था से ठीक विपरीत थी। रीति-ग्रंथों के ढंग का कुछ प्रयत्न यूनान देश में बहुत प्राचीन काल में हुआ था। यचनाचाये अरस्तू ने साहित्य के सिद्धांतों का कुछ विवेचन किया था। परंतु उसके सिद्धांतों में इतनी व्यापकता नहीं थी कि उनके आधार पर नव काव्यों की गंभीर विवेचना को जा सके। फिर भी एक बार उसके सिद्धांतों का प्रचार संपूर्ण योरोप में हुआ। फ्रांस देश में नव-जागृति (Renaissance) के पश्चात् कलाओं का बहुत ही भव्य तथा सजीव रूप में प्रचार हुआ। काव्यकला के विवेचन में भी फ्रांसीसी विद्वानों ने बड़ी सद्दयता तथा सुकुमारता से काम लिया। उन सिद्धांतों का प्रचार इंग्लैंड इत्यादि देशों में भी हुआ। इंग्लैंड के कुछ विद्वानों ने समालोचना-साहित्य में कुछ नवीन उद्गावनाएँ भी कीं। आलोचना के इस नवीन सिद्धांतों का परिचय अंगरेजी भाषा के अध्ययन के द्वारा भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। यह आलोचन-रीति बहुत ही आकर्षक थी। इसकी देखादेखी बंगाल में आलोचना-साहित्य का विकास होने लगा। बंग-साहित्य में रीति-ग्रंथों का विकास वैसा नहीं हुआ था जैसा हिंदी भाषा में। इसलिए बंगालियों को योरोपीय सिद्धांत अपनाने में विलंब

अथवा आग-प्योछा नहीं करना पड़ा। हिंदीवालों ने सैकड़ों बं
 और अलंकारों के ग्रंथ प्रस्तुत करने में लगाए थे। उनकी समझ
 और अलंकारों की धंधी हुई लकीर के बाहर जाने की आवश्यकता
 नहीं थी। नवीन लोगों को राम और अलंकारों के नाम से बने हुए
 हो चली थी जैसी अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति से। उस समय
 की समझ में न आया कि विदेशी सिद्धांत हमारे साहित्य के गुण
 दोषों का विवेचन करते समय किस प्रकार काम में लाए जा सकें।
 अपने प्राचीन सिद्धांतों का नवीन रूप में दिखलाने की क्षमता उन
 किमी में न थी। आलोचना का प्रारंभ तो उस समय अग्र्य हुए
 वह वास्तविक आलोचना न थी। उसे चाहे तो आलोचनामाना

आधुनिक काल में संभवतः सर्व प्रथम पंडित बदरीनाथ
 'प्रेमघन' ने लाला श्रीनिवासदास की पुस्तक संयोगिता-भ्रंश-वर्णन की
 चना की थी। यह आलोचना केवल दोषों के दिखाने की दृष्टि
 गई थी। इस प्रकार निरात्मक तथा प्रशंसात्मक लेख कभी-कभी
 आया करते थे। पंडित महावीरप्रसाद जो द्विवेदी ने 'हिंदी का
 की आलोचना' नामक पुस्तक निकाली। रायबहादुर लाला सीताराम
 जी? ए० ने कालीदास के अनेक ग्रन्थों के अनुवाद प्रस्तुत किए थे।
 बादक की आलोचना केवल भाषा के गुण दोष विवेचन तक
 सकती थी। भावों के लिए अनुवादक को न प्रशंसा की जा सकती
 न दोषों के लिए उसे दोष दिया जा सकता था। मन के भावों को
 करने में अनुवादक कहीं तक सकल अथवा अमकल दृष्ट है यह
 ऐसा आलोचनाओं की मीमांसा है। इसके परवान द्विवेदी जी ने 'वि
 देव-चरित चर्चा' और 'नैषधचरित चर्चा' नाम की पुस्तकें प्रस्तुत
 ये पुस्तकें संस्कृत कवियों से संबंध रखती थीं। इनका हिंदी-म
 कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। परंतु इनके द्वारा संस्कृत-साहित्य में प्र
 विवेचन-प्रणाली का परिचय हिंदीवालों को अवश्य प्राप्त हुआ।

विभ्रयंघुषों ने बड़े परिश्रम से 'हिंदी नवरत्न' नामक पुस्तक
 हिंदी के चंद से लेकर हरिश्चंद्र तक, नौ कवियों का विवेचन

या । मिश्रबंधुओं के सम्मुख आलोचना के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत न थे ।
 ऊर भी बड़ी सहृदयता से कवियों की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराया
 गया है । कुछ लोगों की सम्मति है कि 'देव' के प्रति लेखकों का कुछ
 अधिक पक्षपात है । यदि 'देव' को उचा बनाने के फेर में 'बिहारी' को
 नीचे गिराने का अनफल प्रयत्न न किया गया होता तो यह पक्षपात उतना
 खटकना । इस पुस्तक के द्वारा कवियों की विशेषताओं के विवेचन
 की परिपाटी चली । मिश्रबंधुओं के द्वारा यह बहुत ही उपकार का कार्य
 निपादित हुआ । 'देव' के प्रश्न को लेकर हिंदी-साहित्य में कुछ दिनों तक
 राजबंदी भी हुई । लाला भगवानदीन जी 'बिहारी' के समर्थक थे तथा
 मिश्रबंधु 'देव' के । इस मगद के फलस्वरूप हिंदी में दो पुस्तकें प्रस्तुत
 हुईं । पॉण्डेन कृष्णविहारी मिश्र ने 'देव और बिहारी' नामक पुस्तक
 लिखी । इसमें आलोचना की कोई कमीठी अपन सम्मुख नहीं रखी ।
 समाप्त प्रस्तुत करने के लिए संभवतः उन्हें रसवाटिका नामक पुस्तक ही
 मिली । आपकी इन दोनों कवियों के विषय में क्या सम्मति है इसका
 ठीक ठीक पता आपका पुस्तक का पढ़ने से नहीं चलता । इतनी नम्रता
 की जिनसे प्रतिपाद्य विषय में अग्रहणा आ जावे संभवतः अधिक अभि-
 मत नहीं होती । इसके उत्तर में लाला भगवानदीन जी ने 'बिहारी और
 देव' नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में लाला जी ने 'सबो
 समालोचना' का दावा किया था । लाला जी कैसा सबो समालोचना
 करते थे यह हिंदीवालों की विदित ही है ।

इसके पश्चात् मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधुविनोद नाम की गवेषणापूर्ण
 पुस्तक तीन भागों में लिखी । आप लोगों ने नागरो-व्यचारिणी सभा की
 सत्र के विवरण का उपयोग करने के साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत
 परिचय तथा राज का उपयोग भा इस पुस्तक में किया । आप लोगों ने
 इस पुस्तक में कवियों की आलाचनाएँ भी बड़ी माभिधता में कीं । यह
 पुस्तक हिंदी-साहित्य का इतिहास लिखनेवालों की सदा परंपराराह रही
 और रहेगा । जितनी माननी इस एक पुस्तक में एकर की गई है उतनी
 देरी की कम पुस्तकों में मिलेगी । आप लोगों ने बर्षों के प्रयत्न से और

सहस्रों के व्यय से यह महान् साहित्यिक अनुष्ठान पूर्ण किया। यदि प्रस्तावनाओं और बीच-बीच में आप हुए विवेचनों को संग्रह रूप में प्रस्तुत कर लिया जाय तो हिन्दी-साहित्य का एक सुन्दर इतिहास प्रस्तुत हो सकता है। आप लोगों ने इस प्रकार की आलोचना-प्रणाली की ही भव्य प्रस्तावना की। इसके पश्चात् पंडित पद्मसिंह शर्मा की 'बिहारी' पर आलोचनात्मक पुस्तक निकली। शर्मा जी ने इस पुस्तक में 'आर्ष-सप्तशती' और 'गाथासप्तशती' के दोषों के साथ बिहारी के दोषों की तुलना की और सब स्थानों पर चकीलों की सी बहस के साथ बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध किया। बिहारी के प्रति शर्मा जी को कुछ पक्षपात लक्षित होता है; और पक्षपात में अपने प्रिय के दोषों की अवहेलना अथवा उपेक्षा और प्रतिपक्षी के दोषों को बढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति अथवा दोष न होने पर भी दोषों की स्थापना करने की रुचि होता स्वाभाविक है। शर्मा जी की आलोचना में भी ये दोष आ गए हैं ऐसा कहना संभवतः किसी को बुरा न लगेगा। इस पुस्तक के कारण अनेक लोगों ने यह धारणा बना ली कि तुलना करना ही समालोचना है। जब समालोचना इतना सरल व्यवसाय हो गया तो आप दिन-बड़े-बड़े बहादुर समालोचक पत्र-पत्रिकाओं में दर्शन देने लगे। इस प्रकार की समालोचना की धूम हिन्दी-साहित्य में बहुत दिनों तक रही। वास्तविक समालोचना का प्रारंभ अभी होने को ही था। इसके दर्शन नवीन काल में जाकर हुए।

खड़ी बोली

मध्य काल

(संवत् १९६०—१९७५)

पद्य

पंडित महावीरप्रसाद जो द्विवेदी के सरस्वती-संपादक रूप में आने के पूर्व ही खड़ी बोली पद्य-क्षेत्र में महत्त्व कर ली गई थी और अनेक श्रेष्ठ कवियों ने उसमें रचनाएँ भी करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल के अनेक कवियों पर द्विवेदी जी का प्रभाव पड़ा तथा अनेक कविगण इस प्रभाव से अलग रह कर अपने स्वतंत्र मार्ग पर अमसर होते हुए मूलभाषा की सेवा करते रहे।

पंडित अयोध्यापिंड उपाध्याय 'हरिप्रौद्य' —भारतेंदु काल के उत्तरार्द्ध में ही हमें उपाध्याय जी के दर्शन हुए थे। पहले ये मूलभाषा की कविता किया करते थे। अब भी उस प्रकार की रचनाओं का क्रम चलत ही रहता है। आपकी मूलभाषा की रचनाएँ बहुत लम्बोक्ति की होती थी। उस क्षेत्र में भी आपका प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली में भी आप बहुत वर्षों से रचनाएँ करते आते हैं। हिंदी-काव्य की दो प्रमुख भाषाओं—मूल तथा खड़ी—पर आपका समान अधिकार था। ऐसा अधिकार आज-कल के किसी कवि का नहीं है। पं० श्रीधर पाठक तथा राय देवीप्रसाद पूर्ण ने भी खड़ी बोली में कविताएँ कीं परंतु वह बात न आने पाई। खड़ी बोली में मुक्तक तथा प्रबंधकाव्य के क्षेत्रों में आपका समान अधिकार था। आपने संवत् १९७१ में 'प्रियप्रवास' नामक एक बड़ा प्रबंधकाव्य लिखा। रामचरितमानस के पञ्चात् आपके इस काव्य का बहुत ही महत्त्व का स्थान है। खड़ी बोली में भी अनेक प्रबंधकाव्य लिखे गए—कुछ लोगों की सम्मति से महाकाव्य—परंतु किसी में वह बात न आने पाई जो प्रियप्रवास में है। जिस ढँपी छान से

का प्रारंभ किया है उसी का निर्वाह करते हुए आप अंत तक सम्पन्नचित्तमानस में भी क्रिद्वेषा इत्यादि अनेक बाँटों में आ गई है परंतु त्रिगुणग्राम में ऐसा कहीं नहीं हुआ है।

इस काल में भगवान् कृष्णचंद्र के लोक-यावन चित्र किया गया है। दिदी कवियों के द्वारा कृष्णचरित्र को बहुत दिया गया था। उस कलक का परिमार्जन कर आपने कृष्णचरित्र के रूप में चित्रित किया है जिसमें चित्रित करना श्रेय था। कृष्ण का ईश्वरत्व यदि कभी हाथ से निकल गया तो इतनी बिता नहीं का पर पुरुषोत्तम के आसन से कभी नीचे नहीं गिराया। ब्रजभूमि के निवासियों के हृदयों में कृष्ण केंद्राय आलंबन थे। उन पर केवल गोप-शुद्धि नहीं मुग्ध होती थी किन्तु वे आबाल-वृद्ध-यनिता सबके लालित्य, अपने से भी अधिक थे। सबके प्रेम को अपनी ओर आकर्षण के लिए कृष्ण में कौन सो विरोधता थी? प्रेम के आकर्षण स्वरूप तथा सद्गुणों की प्रतिष्ठा आवश्यक है। इन दोनों में भी काम चल जाता है पर ऐसा आलंबन आदर्श नहीं आलंबन में बाह्य तथा आंतरिक दोनों सौंदर्यों की प्रतिष्ठा हो सकती है। कृष्ण पर लोग मुग्ध थे उनके स्वरूप उनके शुद्ध चरित्र के लिए भी। उनका स्वरूप ही लोगों को आकृष्ट करने को पर्याप्त था। कुछ आभा देख लेना ही ठीक

अति समुत्तम श्रंग समद था।

मुकुट-मजुल थी मनभावा ॥

सतत यो जिसमें मुकुमारता।

सरसता प्रतिबिम्बित हो रही ॥

मकर-केतन के कल-केतु से।

ललित ये पर-कुंडल कान में ॥

पिर रही जिनके सब ओर थी।

विशिष्ट-भाष्ययो अलंकारो ॥

मधुरिमा-मय या मृदु बोलना ।

अमिष-सिंचित सी मुक्तकान यो ॥

समद यो जन-मानस मोक्षी ।

कमल-लोचन की कमनीयता ॥

इस मनोहर स्वरूप से भी अधिक आकर्षक उनको सुन्दर लीलाएँ थीं जिनके कारण ब्रजभूमि में संमल की स्थापना तथा प्रतिष्ठा होती थी । एक वृद्ध स्वयं कह रहा है कि ब्रज के अनुराग का कारण कृष्णचंद्र के गुण थे । देखिए :—

निश्चिन्त ऐसे गुण हैं ब्रजेन्द्र में ।

स्वभाव ऐसा उनका अपूर्व है ॥

निबद्ध भी है जिनमें नितान्त ॥

ब्रजानुरागजन की विमुग्धता ॥

अब, हम उन गुणों को भी देख लें जिनके कारण सब लोग उन पर मुग्ध थे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ब्रजमंडल में जब वहाँ किसी पर विपत्ति पड़ती थी तो कृष्ण वहाँ उपस्थित ही मिलते थे । देखिए :—

देना निकेत ब्रज में न मुझे दिखावा ।

कोई वहाँ दुस्तिन ह, व वे न लेवें ॥

सब सात दिन तक ब्रजभूमि में वृष्टि होती रही और लोग अत्यन्त दुखी हुए तो कृष्ण दिन-रात लोक-रक्षा के कार्यों में तत्पर, एघर से ऊपर किरते हुए दिखाई पड़ते थे । देखिए :—

भ्रमण ही करते सब :—दे ।

सकल कान लला सत्रसत्रता ॥

रत्ननि भी उ-की बटो रती ।

उ-विधि शयन ॥ ब्रजलोक के ॥

तथा

बदि ब्रजदिन के दिव लावने ।

दठित का कर वे माने वरी ॥

उदक में घुस तो करते रहे।

यह कहीं जल बाहर मग्न को ॥

ये ही सब पातें थीं जिनके कारण कृष्ण के मथुरा जाने के संभावना हो सकता था। देखिए ब्रज का एक बूढ़ा आमीर कैसी बेदना से। से कोई ऐसी युक्ति पूछ रहा है जिससे प्रियप्रवास टाला जा सके:-

रोता रोना विरल अति ही एक आमीर बूढ़ा।

दोनों के = वचन कहता वग्न अकर प्राया ॥

मोला—कोई जतन जनको आन ऐसा बतायें।

मेरे प्यारे कुँ र मुक्तः आज न्यारे न होवें ॥

कृष्ण के मुँह को हाथ से छूती हुई देखिए यह पृथा क्या रही है :-

आरे प्यारे निकट भ्रम से एक पृथा प्रयोग।

हाथों से छु कमल मुख को प्यार से ल. बसायें ॥

पंखे भोज दुखित स्वर से तू कही जा न भेटा।

तेरी माता उभर कितनी बावली हो रही है ॥

राधा तथा कृष्ण व लयक्रीड़ा के साथी थे। यय के साथ-साथ ब्रज स्नेह भी बढ़ता गया: -

मुगल का यय साथ सनेह भी।

निपट नीरवता संग था बढ़ा ॥

किर यही पर-बाज सनेह हो।

प्रणय में परिपतन था हुआ ॥

परंतु यह पारस्परिक प्रेम लोक की लोचन करनेवाला न था। प्रिय प्रेम के उन्माद में गारे कौटुंबिक तथा सामाजिक धर्मों को धीरे धीरे भुल जाते थे। राधा काय प्रेम एक पृथक् जगत् बना लेने में थी। प्रेम का कृष्ण का न था। राधा वायु के द्वारा कृष्ण के पाग कृष्ण हीत में रही है परंतु देखिए इन समय भी उनके चरित्र में हम पादुका-कपाल

तेरे जैसी मृदु-यवन से सर्वथा शांतिकामी ।

कोई रोगी अधिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो ॥

तो तू मेरे सकल दुख को भून के घोर होके ।

खोना भाग्य कनुप उनका शान्त सर्वथा होना ॥

अब यह देख लेना चाहिए कि इस प्रेम की व्यंजना कितनी गंभीर हुई है। स्नेह वृत्तिके अंतर्गत आनेवाले अनेक भावों की और उपाध्याय जी की दृष्टि गई है। राधा वायु के द्वारा कोई मौखिक समाचार भेजना नहीं चाहती। वे कहती हैं कि तू किसी सूखी लता को कृष्ण के पास आकर डाल देना उन्हें मेरा स्मरण स्वयं हो जायगा। जब हृदय में प्रेम की सुकुमारता हो तो इतना संकेत पर्याप्त है:—

सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो ।

तो तू पाँवों निकट उसको श्याम के हा गिराना ॥

जो सीधे तू प्रकट करना प्रीति से षचिता हो ।

मेरा होना अति मलिन और सूखते निरव जाना ॥

यदि यह कुछ भी करना संभव न हो तो राधा इतने पर भी संतोष करने को प्रस्तुत हैं कि वह वायु कृष्ण के चरण-कमलों का स्पर्श कर एक बार अपना हाँ आलिंगन उन्हें कर लेने दे। जिसे अपने उस प्रिय का—जिसका स्वयं प्राप्त होना कठिन है—स्पर्श कर लिया है उसके आलिंगन में कल्पना के द्वारा फैंसी मिठास तथा शीतलता का अनुभव किया जा सकता है:—

पूरी होंगे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी ।

तो तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जय ॥

तू के प्यारे कमलपग जो प्यार के साथ आजा ।

धी जाऊँगी हृदयतल में मैं तुम्हरी को लगा के ॥

जब वे ब्रज की उन कुंजों को देखती हैं जो कृष्ण के संपर्क से पावन तथा और भी मनोहर हो गई हैं तो उन्हें उन का ही स्मरण हो आता है—
ऐसी कुंजें ब्रज अवनि में हैं अनेको जहाँ ।

आ जाती है दुगल दग के सामने मूर्ति-प्यारी ॥

नाना-शीला-ललित जमुना-लाल ने की अहाँ हैं।

ऐसी ठीरो ललक हग हैं आज भी लग होते ॥

इन पंक्तियों में प्रेमी-हृदय की अनुभूति से संबद्ध कैसी बेइनामिती है:

उब तज हमने एक पाया जिसे ही।

अपि अत्रि उसने है क्या हमें त्याग पाया ॥

हम मुल जियदा ही सर्वदा देखती है।

मम दिनि उसको क्या देखना भी न आया ॥

प्रेम की इस गंभीरता तथा तन्मयता में भी वे लो० को नहीं मूर्च्छा वे इतने से भी संतुष्ट हैं कि उनके प्रिय संसार में सुख से जाबिन रा क्या उनके द्वारा लो० का हित होता रहे। वास्तव में नीचे की पंक्ति जितना त्याग भरा है उतना और कहीं मिलेगा ? इस त्याग का महत्त्व प्रेमी-हृदय ही जान सकते हैं:

“प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवें”

आदर्श स्नह में प्रेमी यह कभी नहीं चाहता कि उसके प्रिय का किसी प्रकार अनिष्ट हो। राधा तथा अन्य गोप कन्याएँ नन्दनन्दन के शरीर को अत्यन्त लालायित हा रही हैं परंतु वे यह कभी नहीं चाहती कि यदि किसी अनिष्ट की आशंका हो तो उनके कृष्ण मंत्र में आवें:

संभावना यदि किसी कुपपच को हो।

तो क्या-मूर्ति ब्रज में न करारि आवें ॥

प्रेमी यह भी चाहता है कि उसके प्रिय भी उससे प्रेम करे, वे उद्धव से पूछती हैं कि कृष्ण उन्हें कभी स्मरण भी करते हैं। उद्धव कहते हैं:—

मैंने देखा अधिकतर है त्याग को सुख होते।

उच्छ्वासो से व्यथित-उर के नेत्र में धारि लाने ॥

मौरी को लक्ष्य कर प्रेम के बड़े करुण उद्गार प्रकट किए गए हैं:—

कुछ कह उनसे, है बिच भेद पाया।

द्विदि पर अिनकी हैं क्या-मूर्ति मूर्ति पायी ॥

वायु से संदेश कहते समय कालिदास के मेघदूत का अनुकरण किया गया है। परंतु इस अनुकरण में एक त्रुटि रह गई है। मेघदूत की विरहिणी के उद्गारों में प्रेम की एक स्निग्ध धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। उपाध्याय जी ने इस प्रसंग का कुछ अनावश्यक विस्तार कर दिया है। मुख्य बात को धोर से पाठक का ध्यान कुछ हट-सा जाता है।

बाह्य दृष्टि से अनंभव सी प्रतीत होती हुई पौराणिक गाथाओं का लौकिक दृष्टि में मामंजस्य भी किया गया है। यद्वाधुनिक युग के तर्कवाद भी प्रेरणा से हुआ है। रुणावर्त्त, पूतना, वक्रासुर इत्यादि को मारने तथा उगली पर गोवधन पर्वत को उठाने इत्यादि की कथाओं को ऐसे रूप से लिखा गया है कि वे आधुनिक युग के अनुकूल हो गई हैं। एक छदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा। गोवधन धारण को कथा के विषय में लिखा गया है कि वास्तव में कृष्ण ने इधर-उधर दीड़ कर लोगों को रक्षा करने में इतनी तदरता दिखाई कि लोग कहने लगे कि मानो कृष्ण ने उस पर्वत का उगली पर ही उठा लिया हो:—

लल अपार प्रशार—गिरीन्द्र मे ।

ब्रज-धराधिप के प्रिय-पुत्र का ॥

सकल लोग लगे कहने, उसे ।

रख लिया है उगली पर शयन मे ॥

अभी तक प्रियप्रवास के भावपक्ष पर विचार होता आया है। अब उसके बाह्य दृश्य-चित्रण पर भी विचार कर लेना है। कवियों द्वारा बाह्य दृश्यों के जो चित्रण किए गए हैं उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जो यह मान लेते हैं कि प्रकृति मनुष्यों के सुख दुख से उदासीन है। दूसरे ऐसे कवि हैं जो प्रकृति के हृदय में मनुष्य समाज के प्रति करुणा, सहानुभूति इत्यादि भावों का अस्तित्व मानते हैं। उपाध्याय जी का भी यही सिद्धांत प्रतीत होता है। इनके पात्र जब दुखी रहते हैं तो प्रकृति भी दुखमग्न प्रतीत होती है और जब पात्र सुख में रहते हैं तो प्रकृति में चतुर्दिक आनंद छाया हुआ दिखाया

जाता है। पात्रों की दृष्टि से तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है जय ऐसा वर्णन करता है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सिद्धांत ही है। ऐसे वर्णन कभी तो हेतुबुद्धि अलंकार की कल्पना किए गए हैं और कभी आलंकारिक युक्तियों का आश्रय बिन हुए भी। देखिए:—

विकलता ललके ब्रज-देवि की।

रजनि भी करनी अनुदार थी ॥

निपट नीरव हो मिस श्रोत के।

नयन से गिरता बहु-बारि था ॥

स्वरूपों का चित्रण उपाध्याय जी उसी कला से करते चित्रकार में होती है। कुछ रेखाओं के योग से चित्रपट स्वरूपों का अंकन करता है। कवि की सहायता के लिए मिस के शब्द उपस्थित रहते हैं। उसका कौशल इन शब्दों को प्रयुक्त करने में है। उपाध्याय जी में यह कला सदा बर यशोदा के मंदिर में जलता हुआ एक निस्तब्ध दीपक र उसकी शिखा, उसके ऊपर का धूम इत्यादि सब देख सकें वदन से तबके मिस धूमके।

शयन-सुख रवात समूह को ॥

मलमलाइट-दीन-शिखा लिए।

परम निद्रित सा यह दीप था ॥

और भी जितने प्राकृतिक दृश्यों को उपाध्याय जी ने वर्णन बड़ी सफ़लता से किया है। कुछ स्थलों पर केशव प्रभाव पड़ गया है। केशवदास जी वर्णन करते स आदि का विचार नहीं रखते थे। ऐसा ही इस वर्णन

जंबूअंब कदंब निव फलसा अंबोर श्री

लोची दक्षिम नारिकेल इमिली श्री गिरपा

नारंगी अमरुत बिल्व बरी सागीन शाफ़ा

पानी श्री शाल्मली

सौभाग्यवशा ऐसा बहुत स्थलों पर नहीं हुआ है। प्रियप्रवास में वर्षों प्रदि श्रुतियों के वर्णन भी बहुत सुंदर हुए हैं। विजली के चमकने, पंखों के गरजने इत्यादि के हरय तथा शब्द, सबको औः कवि का ध्यान है। नीचे की पंक्तियों में प्रचंड भ्रमजन का शब्द तथा बादल के गरजने की श्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है:—

मथित चालित तापित हो मदा।

अति प्रचंड-भ्रमजन-पुंज से ॥

अलद ये दल के दल था रहे।

धुमकते गिरते बह-पेरते ॥

अलंकार-विधान में वषाध्याय जी की कला सदा मंथत रही। चमत्कार के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग कभी नहीं किया। माट्टरय पर निर्भर रहनेवाले उपमा, रूपक, उल्लेख इत्यादि अलंकारों का ही प्रायः प्रयोग हुआ है। दूर-दूर से अनावरण्य ६ अस्तुतां को—उपमानों को—पकड़-पकड़ कर कभी नहीं लाया गया है। प्रकृति के रमणीय दृश्यों से ही वे अपना काम चला लेते हैं। ऐसा करने से काव्य में अलंकारिक कृत्रिमता नहीं आने पाती। नीचे के हरय में एक गति से लपकते हुए कौंचे का वर्णन कैसा सुंदर हुआ है:—

नव-प्रमा परमोग्गल लीक सी।

गति ३ ति कुटिला-नदिनी समा ॥

दमकती दुगती घन-धंक में .

विपुल के बल-रनि दामिनी ॥

रात्रि के समय में वायु के मंद होने के विषय में यह कल्पना कैसा सुंदर है:—

परम पर उमोर - पराद वा ।

पर मनी कुद निद्रित वा हुआ ॥

अस्तुत विधान करने समय प्रायः कवि स्वयं गोपल विधान की ओर भी दृष्टि रखते हैं। गोपल अस्तुतों के गोपल अस्तुत ही माने ही हैं। अट्टरय अगोपल अस्तुतों के हरय उपमान भी अस्तुत करते हैं परंतु देव

करना नितान्त आवश्यक नहीं। कुछ अगोचर पदार्थों के अस्तित्व प्रनुभव भी हम इतनी मूर्तिमत्ता के साथ करते धार हैं कि वे दोष-राश पदार्थों के समान ही हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष से रहते हैं। ईश्वर-तोषे की पंक्तियों में गोचर जल का कैसा अगोचर प्रत्यक्ष विवर किया गया है:—

कही कही या विदलाम्बु भी मरा।
मन्त्रनों के उर-सा विनय-सा ॥

उपरोक्त श्लोक के ऊपर प्रायः यह आक्षेप किया जाता था कि इस भाषा में संस्कृतपदावली का इतना अधिक प्रयोग होता है कि वह क्लिष्टता आ जाती है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए लोग प्रवास में से खोजकर उदाहरण भी दे देते हैं। परंतु वास्तव में उदाहरणों के द्वारा इस भाषा के विषय में कुछ निर्णय करना जो धर्म में डालना है। विनय-पत्रिका के प्रारंभ में तुलसीदास जी जो भाषा लिखी है उसके आधार पर तुलसी के विषय में कोई निर्णय करना न्यायमंगल नहीं हो सकता। उसी प्रकार शोबहर प्रनु विरचित क्लिष्टता का आरोप करना

का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इस कमी की पूर्ति इनकी आज्ञाफल की रचनाएँ कर रही हैं। अपने चौपदों में मुहावरों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा व्यवहारोपयोगी रखी गई है। पर भाव बहुत ही गंभीर है। एक उदाहरणः—

है उसी एक को भूलक सब में,
 हम किते कान कर सबा देखें।
 तो गड़ेगा न श्रौख में कोई,
 हम अगर बीठ को गंवा देखें।

पंडित महाश्रीप्रसाद द्विवेदी—‘सरस्वती’ के संपादन कार्य पश्य करने के पहले ही द्विवेदी जी मजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों में काव्य रचनाएँ करते आते थे। बाद में आप खड़ी बोली के पूर्ण पक्षपाती हो गए। सरस्वती अपने समय की मुख्य साहित्यिक पत्रिका थी। अतः उसके संपादक के विचारों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना अचर्यमावी था। संभवतः आप का सिद्धांत सीधी भाषा में काव्यरचना करना रहा है। काव्य का उद्देश्य भाव संचार काना होता है। इस कार्य के लिए भाषा को भी एक विशेष रूप धारण करना पड़ता है। जो कवि इससे विपरीत सिद्धांत को लेकर चलते हैं उनमें कवित्व की मात्रा बतनी नहीं आने पाती। द्विवेदी जी की रचनाओं में भी भावों को जाग्रत करने वाली मार्मिकता नहीं मिलती। आप सहृदय तथा काव्य के मर्मज्ञ थे अतः स्वर्य उच्छकोटि की रचना करने में समर्थ न होने पर भी काव्यजगत् में आप के द्वारा बहुत उपकार का कार्य किया गया। आपके प्रभाव से तथा उस्ताइ दिनाने से अनेक कवि काव्य रचना की ओर वन्मुख होते रहे। बाबू मैथिलीशरण शुभ आदि तो आपके शिष्यों में ही हैं। पंडित रामचरित उगव्यास, पंडित लोचन-प्रसाद पांडेय आदि पर भी आपका कम प्रभाव नहीं पड़ा है। आपके प्रत्यक्ष प्रभाव से अज्ञात रहने पर भी इस काल के अनेक और कवियों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही रहा। कम-से-कम काव्य-भाग की शुद्धता की ओर आपका जो ध्यान रहता था उसके कारण प्रायः कवियों को सतर्क रहना पड़ता था। यह उपकार भी कम नहीं है।

आप अपनी कविताओं में दो प्रकार की मायाओं का प्रयोग करते थे। एक में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुज्य रहता था दूसरी में साधारण प्रचलित शब्दों का आधिक्य। दो उदाहरण देकर हम आगे बढ़ते हैं—

मूल्यवान मंजुल शय्या पर पहले निशा बिताया ;
सुपथ अंतर मंगल गीतों से प्राप्त -गाया जाता था ।

बसो, आज, तू कुट्ट-काली से युक्त भवि पर सोता है ।
भुक्ति-कर्मण शृगाल-रुद्धों से हा हा ! निद्रा खोता है ॥

दुर्गो अन्नदाता भारत के सचमुच बेतराज । महाराज ।
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को महाराज ।
तुम्हें परब कर देते हैं जो महानिर्दोषजन निराराज ।
बिह उ-को, उन पर हैं सता है, पुरी तरह, यह -कल सना ॥

बाबू भैरिलीशाण गुप्त — द्विवेदी जी के संपादन काब में हुए की रचनाएँ सरस्वती में निकला करती थीं प्रारंभिक रचनाओं में वे विशेषता प्रतीत नहीं होती थीं। क्रमशः आपकी प्रतमा का विद्यमान हो गया और श्रेष्ठ कवियों की गजना में आप आ गए। 'गुरुद्वय' की मूर्ति में आपने बड़े संक्षेप से यह आरांका प्रष्ट की कि समय की प्र आरांछाओं की पूर्ति में योग न देने के कारण आप पिछले जा रहे वास्तव में कभी-कभी ऐसी आरांछाओं को भी होने जानती है। समय कोई न कोई श्रेष्ठ रचना लेकर आप प्रष्ट हो जाते हैं और आश्चर्य में डाल देते हैं। प्रति नधि राष्ट्रीय कवि बड़े जाने के आप पूर्ण। कागी हैं। आपके काठग हिन्दी-भाष-भाषियों की आरांछाओं तथा वि के प्रतिनिधि होने हैं। सपने पहले 'भारत-भारतों' नामक काब है। आप सामने आए थे। इस काठग में हमारी अतीव काब की लोचन काव्य तथा वर्तमान काब की निरन्तरता पर आपने परब काब काब था और गाय ही उद्यम मविद्य का भी संवेग दिया था। प्रस्तुत विचारों पर गहरा प्रभाव डालनेवाली हुईं। प्रतमा वे हैं कि

से स्वागत किया गया। जब विषय अपने अतुकूल होता है तो कवचकोटि के काव्य की प्रतिष्ठा न होने पर भी मंथ का स्वागत होता ही है। जिस उद्देश्य को लेकर इस मंथ की रचना हुई थी उसी को दृष्टि में रख कर हिंदू नामक काव्य-मंथ की रचना की गई। इस मंथ की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि उसके सम्मुख गीता का आदर्श था। जिस विषय को लेकर "हिंदू" लिखी गई उस विषय में अधिक कवित्व को आणा करना ही उद्येय है। फिर भी जब कभी हिंदुओं को अपने को एक सुत्र में बंधे देखने की अभिलाषा होगी तो यह पुस्तक बहुत बड़ा कार्य कर सकेगी।

कमराः गुप्तज्ञो की रचनाओं में सरसता तथा मार्मिकता को मात्रा बढ़ता गई। 'जयद्रथ-मघ' में वीर तथा कदण रस का अच्छा परिपाक हुआ है। इधर 'साकेत' नाम का एक वृद्ध प्रबंधकाव्य प्रकाशित किया है। साकेत को भूमिका में आपने लिखा है 'मैं चाहता था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही 'साकेत' की समाप्ति हो' इस वाक्य ने हमें निराश कर दिया था परंतु कुछ ही दिनों के परचात् 'यशोधरा' प्रकाशित हुई। आप वृद्ध हो रहे हैं और इतने परिमम के परचात् शैथिल्य का अतभव भी करते होंगे। परंतु शर्ष्य अंपा है। हम को यही चाहते रहेंगे कि आप की रचनाओं का कव चतता ही रहे। कम-से-कम हसन-हुसेन के ऊपर जो प्रबंधकाव्य आप लिखने का विचार कर रहे थे वह तो पूरा ही हो जायगा ऐसी हमारी कामना है।

वैष्णव-संप्रदाय पर अनन्य आस्था रखते हुए भी आप अनुराग नहीं हैं। 'गुरुकुल' आदि पुस्तकों की रचना आप के हृदय की विराजित सदानुभूति का ही साक्षी देती है। भगवान् पुद् के सम्बन्ध में भी आपने 'अनप' तथा 'यशोधरा' ये दो पुस्तकें लिखी हैं। 'अनप' में भगवान् बुद्ध के पूर्व अवतारों में से एक का वर्णन है। मघ का चरित्र बहुत ही पावन है। वास्तव में मघ, अनप ही थे। बड़े अनुराग से लेखक ने उनका चरित्र चर्चित किया है। संभवतः मघ के चरित्र का प्रतिरूप लेखक को भात्र कल कदी दृष्टिगोचर हुआ है।

मांकत—किमी भी काव्य के मय पात्रों को एक मा महत्त्व नहीं दिया जा सकता। जिस आदर्श को प्रतिष्ठा के लिए काव्य त्रिन्वा जग है वगमें महायज्ञा पहुँचानेवाले पात्रों को महत्त्व प्राप्त होता है। जो पात्र वग आदर्श की स्थापना में विघ्न उपरिपत करनेवाले होते हैं उनका स्वयं अंकित किया जाता है। इन दोनों मुख्य पात्रों के नयक प्रतिभावों के-स्वरूप को पूर्णता देने के लिए तथा कथा के क्रम को आगे बढ़ाने की अनेक उपप्राप्त भी आते हैं। इन उपप्राप्तों को अधिक महत्त्व दे देने से मुख्य आदर्श पर आपात पहुँचता है। इन उपप्राप्तों के स्वयं तथा चरित्र कम-कमी बहुत ही मनोहर होते हैं। फिर भी कवि का कठोरता से अपने मुख्य पात्रों पर दृष्टि रखता है तथा अन्य पात्रों की कमी उपेक्षा भी हो जाती है ता उस पर उतना ध्यान नहीं देता।

रामायण के कथानक में उर्मिला का चरित्र बड़े त्याग का है। यदि हम चरित्र को रंगमंच पर आने दिया जाता तो पाठकों की अशोक-याटिका में बैठे हुए सीता के आँसुओं की ओर उतनी न पाती। इसीलिए उर्मिला की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। उर्मिला के प्रति महानुभूति रखते हुए भी इस बात को समझते थे। उन्होंने संपूर्ण रामायण न लिख कर कथा का वह अंश अलग लिया जिसके केंद्रीय स्थान में उर्मिला की प्रतिष्ठा थी। साकेत के भिन्न सगों में ही उर्मिला तथा लक्ष्मण का प्रवेश हुआ है, इससे अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि कवि का ध्यान उर्मिला और अधिक था। फिर कवि ने प्रथम का नाम साकेत क्यों रखा नाम के चुनाव में भी कवि ने बड़ी भावुकता तथा सहृदयता से किया है। वे नहीं चाहते थे कि उर्मिला इतना शक्ति चली अ सीताराम के पावन चरित्र को भी अक्षुण्णित कर ले। उर्मिला में भी उपेक्षिता ही रही पर कवि ने अपने अद्भुत उसके चरित्र अर्पित कर दिए।

उपेक्षा का समाज दो भागों में बँटकर हो गया था। प

उपेक्षा रामचंद्र के उपा

ए भी गुप्त जी उर्मिला से इतने प्रभावित हुए कि वे वनयात्रा में राम के साथ न जा सके। साकेत के समाज ही में वे विपरण्वरते रहे। जिस समय साकेत स्थित समाज चित्रकूट पर गया था उस समय करि थोड़े समय के लिए वनयात्रा में रामचंद्र जी के साथ तो जाता है। इन दो खंडों में समाजों के विभक्त होने पर भी कथा के स्वाद को अंकित नहीं किया गया है। वनयात्रा, राक्षसों के बध आदि ही कथार्थ पाठकों से साकेत में ही सुनने को मिल जाती हैं। बहुत सा समाचार एक पथिक के द्वारा सुना जाता है। हनुमान जी जब संज्ञावनी लेने आते हैं तो बीच की कथा उनके द्वारा सुना दी जाती है। साकेत-निवासी जब भगवान रामचंद्र के ऊपर पड़ने वाली अनेक विपत्तियों के समाचार सुनते हैं तो वे सहायता देने के लिए लंका जाने का स्वयं प्रस्तुत होने लगते हैं। जब भव तैयारियां पूर्ण हो जाती हैं तो वहाँ पर वसिष्ठ आते हैं और यंग दृष्टि से लंका में होनशक्तो सब घटनाओं को अयोध्या के निवासियों को दिखा देते हैं—

मंत्र-यदि भी जहाँ उन्होंने भुगा उठाई,

दूर इति-सी एक साथ ही सवने पाई।

लोग जब यह देख लेते हैं कि भगवान अब लौटने ही वाले हैं और राक्षसों का संहार हो चुका है तो वे स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होने लगते हैं।

प्रबंध कल्पना तथा चरित्र चित्रण में तुलसीदास जी से गुप्त जा बहुत अंशों में प्रभावित हुए हैं। कैकेयी मंत्ररा के सचाद पर तुलसी की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। बहुत स्थानों पर व.व.म.कि रामायण का भी प्रभाव पड़ा है। गुप्त जा की अनेक स्वतंत्र कल्पनाएँ भी हैं। उर्मिला के चरित्र के लिए पहले की रामायणों में केवल साकेत ही मिलता है। उस संकेत सूत्र की सहायता से बहुत ही भव्य चित्र अंकित किया गया है। लक्ष्मण का चरित्र अधिक उभ हो गया है। इतनी उग्रता अयोध्या के उस राज-प्रासाद में शाभा नहीं देती। उग्रता के लिए गुरुवग के प्रति उद्धत होना आवश्यक नहीं। तुलसी के लक्ष्मण जब कभी आवेरा में होते थे उनके नियंत्रण के लिए रामचंद्र जी का एक संकेत ही पर्याप्त होता था।

परंतु साकेत में लक्ष्मण ने इन मर्यादाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया। जिनकी रक्षा दूसरों के चरित्र की प्रतिष्ठा के लिए तथा इस कुटुंब आदर्श कुटुंब सिद्ध करने के लिए भी, आवश्यक थी। जब मरत व पहुँचते हैं तो देखिए हम लक्ष्मण को क्या कहते हुए पाते हैं—

उन्होंने इस घर का लक्ष्य पुर्वोक्त घण्टे में, प्रतिषेध आप का भी न सुर्वा रण में।

एक बार कैकेयी के ऊपर भी हम लक्ष्मण को क्रुद्ध होते देख चुके। जब तक गुरुवर्ग के अपराधों का न्याय करना पुरों का अधिकार न प्राप्त जायगा तब तक लक्ष्मण के वे उग्र वचन जो उन्होंने कैकेयी के अपराधों को खलते रहेंगे। देखिए—

घरे मातृत्व तू अग्र भी जाता,
ठसक कितको है मरत की बताते।
मरत को मार डालूँ और तुझको,
नरक में भी न रखूँ ठौर तुझको।
लक्ष्मी है मैं बनी जो ज्ञानिन यह,
अनार्थ की जनी, हय मार्गिनी - ह।
अभी विरहत्त हमके तोष दूँगा,
न रोको तुम तभी मैं शांत हूँगा।

यही तक नहीं, एक बार मगधती सीता के सामने भी लक्ष्मण को बाहर होने लगे थे। प्रसंग उस समय का है जब मगधान रामर्ष के भी जाने को कहा था:

उठा गिरा के मो रिद्ध में, भिन्नु प्रार्थनार्थ हो तुम,
हमसे दुःख बना करता हूँ, यत्ना हो प्रार्थनार्थ हो तुम।
लक्ष्मण के चरित्र की इस उपमा के लिए प्राणमूर्ति हय
दुःख धारण करवाय सिद्ध जाता है परंतु हमें तो देमा प्रतीत हो
की आदि कवि से भी आगे निष्कल गए। कथ-के-कथ ल
देख कर ही यदि लक्ष्मण पर दया की आशा तो अर्थात्

गेता । रखभूमि में लक्ष्मण के स्वरूप को हम एक घोर पुरुष के ही रूप में पाते हैं । घोर विपत्तियों के बीच में घिरे रहने पर भी क्षण भर को भी उनका उत्साह मंग नहीं होता । संजीवनी पाकर जब वे उठते हैं तो जैसे उत्साह से हम उन्हें इंद्रजीत को संबोधित करते पाते हैं—

जाग उठे सौमित्र-सिंह यह करते करते,
“बन्ध इंद्रजीत ! किन्तु समल भारो अब मेरी”

कैकेयी के चरित्र का जो आकस्मिक पतन हम अगोभ्या में देख चुके हैं उसको ऊपर उठाने का बहुत प्रयत्न गुण जो ने चित्रकूट के प्रसंग में किया । कैकेयी को राम से द्वेष न था । वास्तव में वह राम से अत्यंत स्नेह करती थी । चित्रकूट में उसने राम के बल्यकाल की मधुर चर्चा स्वयं की है । राम कैकेयी से दिते हुए थे । स्वप्न में जब कैकेयी को देखते थे तो कौरव्या के पास जेठे रत्ने पर भी वे रोने लगते थे और तब एक शांत न होते थे जब तक मङ्गती माँ के पास पहुँचा न दिए जाते थे । यही कहानी कैकेयी बड़ी वेदना से अपने राम से कह रही है:—

रोने पर बहुधा अर्ध रात्रि छँपेरी
कान्ती आकर करती पुकार थी मेरी—
‘लो कुरकिनी, अपना कुटुम्ब, राम यह ग्या,
निज मङ्गती माँ का स्वप्न देख उठ भाग्य !’

जब मंथरा ने कैकेयी को क्रुद्ध करनेको अनेक बातें कहीं तो उसने कहा—

रोऊ कर कैकेयी ने रोष,
कहा—‘देती है किसे दोष !
राम की माँ कल या आज,
करेगा मुझे न लोक-समाज !’

किन्तु जब कैकेयी को “ह सुझाया जाता है कि भारत को आनपूर्क कर साम्रा के यहाँ भेज दिया गया है तो वास्तव में वह दुःख हो सठती है:—

गई दासी, पर उससे बात
दे गई माने कुछ आषाठ—
भरत-से सुत पर भी सदेह,
झुलाया तक न उन्हें को गेर !’

निज जन्म जन्म मे सुने जीव यह मेरा—
‘दिकार उसे या महा स्वार्थ ने बेरा।’—

यह राम से इस प्रकार लौट चलने के लिए कहती है:—

मैंने इसके ही लिए तुम्हें पन भेजा।
घर चलो इसी के लिए, न रुडो घर से,
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सर क्यों।
मुझसे यह प्यार और इसे तुम प्यारे,
मेरे दुगने बिय रहा न मुझसे न्यरे,

कैकेयी के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए धित्रकूट का यह प्रसंग अत्यंत आवश्यक था। भरत के चरित्र पर अर्थव्यवस्था रखने के कारण कैकेयी के चरित्र की इन स्थल पर रामचरितमानस में कुछ उपेक्षा कर दी गई है। परन्तु इन उपेक्षा में महानुभूति की कुछ कमी-मी प्रतीत होती है। कैकेयी कैसी भी थी, भरत को माँ थी। कम से कम इसी नाते उसके चरित्र को स्पष्ट कर देना आवश्यक था। गुप्त जी ने इस प्रसंग की योजना कर प्रबंधकाव्य के आदर्शों की अच्छी म्हा की है और स्वयं रामचंद्र जी के मुँह से निकले हुए इन शब्दों से कैकेयी का कर्त्तक बहुत कुछ धुल सा गया है:—

“तो बार धन्य वह एक लाल की माई,
जिन जननी ने है जना भरत-मा माई।”

भरत का पावन चरित्र भी बड़ी कुशल लेखनी से अंकित किया गया है। उर्मिला के पाद यदि किसी पात्र पर गुप्त जी का अधिक ध्यान गया तो भरत पर ही। नाचे का पंक्तिर्णों में भगवान की पादुकाओं के पास बैठे हुए पुत्रारी भरत के पावन दर्शन कर लें:—

केवल पादपोड, उस पर हैं, पूजित मुगन पदुकाएँ,
स्वयं प्रकाशित रत्न-शेख है दानों के दाये बाये।
उटक-अधिर में पूज्य पुत्रागी उदासीन-सा बैठा है,
आप देव विमल मंदिर से निकल लौन-मा बैठा है,
जिले भरत व राम हने लो, मित्रे भरत को राव कभी;
वही रूप है वही रंग है, वही जगएँ, वही समी।

उर्मिला के चरित्र के विषय में कुछ कहने से पहले हम महा
सीता देवी के दर्शन वनमार्ग में एक बार कर लें। किसी स्त्री के।
उन दोनों राजकुमारों तथा भगवती के पारस्परिक संबंध के विषय
प्रश्न किया गया है देखिए उत्तर की प्रणाली:—

गोरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं।
वेदेही यह सरल भाव से कह गई,
तब भी वे कुछ तरल हँसी हँस रह गई ॥

इसी भाव पर अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने भी लिखा है—
बहुरि बदनविषु श्रंचल टाँको। विषतन विनइ भौइ करि बाँकी ॥
खंजन मंत्रु निरीछे नयननि। निम पति करे उ तिनहि विष तननि ॥
नेत्रों को इस प्रकार से बाँका करना सीता जी के गंभीर स्वभाव
उठना अनुकूल नहीं पड़ा। संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक के अनुवाद
की धुन से गोप्यामी जी कुछ ऐसा कह गए जैसा कहना संभवना से
न चाहते रहे होंगे। “कुछ तरल हँसी हँस रह गई” में कितनी गंभीर
तथा शील-संकोच है।

गुप्त जी की करुणा तथा सुकुमार कल्पना का सब से बड़ा दान
उर्मिला देवी को मिला। जब वन जाने का प्रसंग दिखा हुआ था तो
सम्झौली उर्मिला की ओर दृष्टि कर सीता ने कहा था:—
“धान माग है जो मेरा,
यह भी न हुआ था। तेरा!”

उर्मिला सीता को वन में भी विरहृत न हुई। एक बार सीता ने
अपनी अनुष्ठा की मूर्ति बनाई थी। स मूर्ति को देखने से वास्तव
समझ सकते हैं कि सीता के उनके विषय में कितने विचार थे:—

देवर के घर की अनी बनाकर टाँकी,
मैंने अनुष्ठा को एक मूर्ति है खड़ी।
आँसु नयनों में हसी बदन पर बाँकी।
कटि उमेरती, हृदय खीली खीली।

वाक्य में अपनी तपस्वी तथा त्याग के द्वारा उर्मिला ने जो प्रार्थना

के मार्ग में फूँल छींटने ही का काम किया था। आग्ने हृदय की वेदना हृदय में ही रखकर उसने सुँह पर की मुस्वराइट कभी हटने न दी। उर्मिला को माँ ने जब चित्रकूट में उससे कहा था कि बेटी न तो तुम्हें बन ही सिखा न पर तो उन्होंने इस देवी को समझने में भूल ही की थी—

साल रहा सखि, माँ ने

माँकी वह चित्रकूट की मुक्कड़ो,

बोली न वे मुक्कड़ो—

‘मिथान बन ही न गेह ही तुम्हको !’

यद्यपि उर्मिला को चौदह वर्ष का लंबा वियोग भोगना पड़ा फिर भी उसके संतोष के लिए कुछ न कुछ सामग्री उसके पास आवश्यक थी। उसे इस बात का संतोष था कि उसके प्रियतम गौरवान्वित हो रहे हैं—

प्रियतम के गौरव ने

सपना दे दे मुझे, रहे दिन मारी।

सखि, इस कड़वा में भी

मधुर स्मृति को मिठास, मैं बलिगारी।

एक बार चित्त व्यवस्थित न रहने में जब वह स्वप्नावस्था-सी एक विशेष अवस्था में थी तो उसे यह ध्रम हुआ कि लक्ष्मण बन से लौट आए हैं। यदि केवल वियोग की ही प्रधानता रही होती तो प्रिय के मिलने की यह संभावना उनके आनंद का कारण हुई होता। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसे यह समझकर वही वेदना हुई कि लक्ष्मण राम सीता को बन में ही छोड़कर बने आए हैं—

प्युन हुए बहो नाँ, जो गया,

विक्रि इय हुई उर्मिला-म्यया।

समय है अमी, हाँ ! फिर, फिर,

सुम न यो यथा स्वर्ग मे गिरो।

धनु दवान है, लौट के गिरो,

न उनके कुटो-दार से दिरो।

उसका सिखांत यहो था जो उसने कुछ शन-गिने शब्दों में
को संबोधन कर कहा था—

दुःख भी रही;

मैं साः रहूँ ।

जैसे हम विचार में बड़ा ध्यान प्रप्त होए या कि हमारे कर्मों का पालन करके धर्म को मजबूत बना रहे हैं—
दुःख बड़े, जे और भी बड़े,
तर्जि उजिला-भाग में परे ।

इन उद्धारों में विरहीन प्रवृत्त होए हुए जो माय है ऊँचे होने कि अन्य धर्मों का फल हो ममता या शिर। धर्मविरुद्ध होए
व्यागिनी ऐसी धर्म प्रार्थना भी किया करती थीः—
मन हो या मा जोतो,

बैठी है यह धर्म म निनी, मुः लो हमी मां लो ।

धर्मों के ऊपर जब दुःख पड़ता है तो मन धर्मों से दूर हो
शोजा करना है क्योंकि यह जानता है कि धर्मों के ममान दुःखों से
सबसे वास्तविक सदानुभूति हो सकती है उर्मिला भी अपनी सली
नगर में से प्रोपित धर्मों को लाने को कहती हैः—
मंशितवति धर्मों हैं

मिनो म. सली, नः निर्मल दे धा,

धर्मदुःखिनी मिल लो

दुःख बड़े, जा, प्रणयपुरस्कार ले धा ।

यह दिन भर स्वप्न में उन ही देखन की आशा लग ए रहती है। पर
कभी-कभी ता ऐसा होता है कि नौद रा नदी आता और प्रिय के रूप
से भी संचित रह जाती है। कभी उसे ऐसा प्रतीत होता है कि लखन
लौटकर आ गए हैं और ओट से खड़े उसी आँर देख रहे हैं—

विचारता हूँ सति, मैं कभी कभी;

शरण से हूँ प्रिय लौट आते ।

छिपे छिपे आँर देखते सभी

कभी स्वयं भी कुछ बीले करते ।

उर्मिला के प्रसंग में दो-चार स्थलों पर बड़ी अद्भुत अलंकार-योग्यता

नी गई है। जब कोई धनु पानी में डूबती है तो चारो ओर छींटे झलने लगते हैं। वियोगावस्था में प्रिय मानसरोवररूपी हृदय के गंभीर-म अंतस्त्रल में प्रविष्ट हो जाता है। नीचे की पंक्तियों में यही बात कही गई है। 'मानस' शब्द का श्लेष भी कैसा सुंदर हुआ है जो दोनों पक्षों की एक साथ रमणीयता संपादित करने में समर्थ हुआ है:—

पहले आँखों में ये, मानस में कूद भग्न प्रिय अब ये ;

छींटे बहो उड़े ये, बड़े बड़े अभ्रु वे कब ये !

कुञ्ज-कुञ्ज इसी प्रकार के बाह्य साम्य पर निर्भर एक सुंदर सा अप्रस्तुत विधान और किया गया है। सूर्य के डूबने के पश्चात् तारागण आकाश को धीरे-धीरे आच्छादित करने लगते हैं। कवि कल्पना करता है कि सूर्य के समुद्र में डूबने से जो छोटे उड़े हैं वे ही ये तारे हैं:—

लिल कर लोहित लेल, डूब गया है दिन अग्न !

व्योम-भिधु सलिल, देल, तारक—बुद्बुद दे रहा ।

वन से लक्ष्मण के लौट आने पर दोनों के मिलने का प्रसंग भी बहुत ही सुंदर हुआ है। उर्मिला अपनी सखी से यह कह कर पुष्प लाने को कहती है कि वनवासी के लिए फूलों की भेंट ही अच्छी है। इतने ही में लक्ष्मण वहाँ आ जाते हैं और उर्मिला चौंक कर उनके पैरों पर गिरना चाहती है कि प्रिय के द्वारा पीच ही में हाथों पर जेस्ती जावो है:—

“ट.क रही बड़ कुंज-शिला वाली शेफाली,

जा नीचे, दो चार फूत चुन, ले आ डाली ।

वनवासी के लिए सुमन को भेंट भली बड़ !”

“किन्तु उते तो कभी पा चुक्य प्रिये, अनी यह !”

देला प्रिय को चौंक प्रिया ने सन्नी किपर थी !

पैरों पदती हुई उर्मिला हाथों पर थी !

हर्यों का चित्रण करते समय साकेत में गुप्त जो ने यही कुरालता से काम लिया है। कव्य में चित्र चित्रण जिनकी सफलता से किया जा सकता है उतनी उन्हें मिली है। नीचे की पंक्तियों में मुग्धाओं की स्पष्टता देखिए:—

तरु-तले विराजे हुए,—गिला के ऊपर,
कुछ टिके,—धूप की कोटि टेक कर मू पर,
निज लक्ष-सिद्धि-नी, तनिक घूमकर तिरछे,
जो सींच रही थी पणकुटी रिरछे,

नीचे की पंक्तियों में माण्डवी की गतिशील मुद्राओं का कैला
और सटीक चित्रण हुआ है:—

तनिक ठिठक, कुछ मुझकर दायें, देख अचिर में उनकी करे
शीघ्र झुकाकर चली गई वह मंदिर में निज द्वार तिर
माण्डवी के मुख पर - ज विर-ज रहा था परंतु अपूर्ण कुटुंब में कै
विषाद का प्रभाव उनके हृदय में भी था। मुख की कांति के पीछे का
विषाद की एक काली आभा अस्मत् प्रहार से दिखाई पड़ ही जाती थी
चिर भी एक विषाद बदन के सरस्त्र में बैठा था।

मानो लोह-तटु माती को घेस उली में बैठा था॥

कई स्थानों पर गुप्त जी की बड़ी सुंदर आलंकारिक सूत्र हैं। वे

उदाहरण:—

आन पदता है नेत्र देख रहे रहे
हीरों में गोव नीलम है को ।

• • •
द्विने मेरी स्मृति को,
बना रिया है निरीप में मगधला ।
नीलम के प्याले में
मुद्रा देकर उठन रही वह हाता ।

• • •
उन प्राची अपनी ने शक्ति धियु को रिया द्विनी है ।
उसको बलक बहना, वह भा मानो कडोर रोना है ।

• • •
उसके सब छोटे प्रबन्धों बट रही थीं
दो-तीहर पुर-दिनिर जीव ही बट रही थीं ।

किसी शास्त्र विशेष में प्रचलित पारिभाषिक पदावली काव्य की योग्यता पर आपात पहुँचाती है। लक्षणा, व्यञ्जना इत्यादि शाब्द-विशेष-शास्त्र में प्रचलित अर्थ हैं परंतु इनके क्रिया-कलापों पर काव्यों-कवियों को स्थित करने से अप्रसादिकता आ जाती है। नीचे के उदाहरणों में कहीं हुई बात को कितने लोग समझ सकते हैं:—

बेटी नाव-निहार लक्षणा व्यञ्जना,

‘गंगा में गूँ’ वाक्य सहज वाचक बना।

किसी भी काव्य में कवि को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कथित घटनाएँ जिस काल की हैं उसकी विशेषताओं का चित्रण उसी रूप में हो। जिस काल में कवि रचना करता है उसकी अधिक छाप यदि ऐसे काव्य पर पड़ जावेगी तो एक दोष ही होगा। राम जय वन को जाने लगते हैं तो अयोध्या की प्रजा ‘विनत विद्रोह’ या सत्याग्रह करने लगती है। लोग मार्ग में लेट जाते हैं और कहते हैं कि यदि आप जाना चाहें तो हमको रौंद कर चले जायें साथ ही वे लोकमत की घोड़ाई भी देते हैं। इस वर्णन पर आधुनिक राजनीतिक आंदोलन की तथा प्रजातन्त्र-शासन के विचारों की स्पष्ट छाप लक्षित होती है:—

राजा हमने राम तुम्हीं को है चुना;

करो न तुम यो शप ! लोकमत अनसुना।

ओ, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ।”

यो कह पप में लेट गये बहु जन यहाँ।

साम्यवाद, उपयोगितावाद आदि की छाप भी साक्षेत् पर कहीं-कहीं पड़ी है जिसे बहुत लोग उचित न मानेंगे। बहुत स्थानों पर वर्णनों को अनावश्यक विस्तार दिया गया है। हनुमान संजीवनी बूटी लेने आये थे। उनको लक्ष्मण के प्राणों की चिंता थी। यद्यपि शीघ्र ही उनके लिए लौट जाना उचित था। परंतु वे बहुत-सा समय रामकथा सुनाने में नष्ट करने लगते हैं। संक्षेप में कथा सुना देना आवश्यक था। परंतु जितना विस्तार किया गया है वह बताता है कि कवि का ध्यान लक्ष्मण की ओर से हट गया था। संजीवनी बूटी अयोध्या ही में प्रस्तुत करने की

कल्पना के द्वारा कवि ने अपने लिए थोड़ा समय निश्चिन्त किया है। यह समय कथा के उन लंबे विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं है।

नवम सर्ग के प्रारम्भ में कवि ने बड़ी निरारा प्रकृति दी है। वहाँ उसने इतने ही में संतोष माना है कि सरस काव्य की रचना कर सकने पर भी उसका परिश्रम सुख ही सा रहा—

विरल जीवन व्यर्थ बसा, बसा,
सरस दो पद भी न हुए बसा।
कठिन है कविते, तबभूमि ही।
पर यहाँ भ्रम भी सुख-सा रहा।

हम तो समझते हैं कि यह कवि की विद्वता ही है। बस काव्य सब दृष्टियों से उचकोटि का हुआ है। मांडवी के स्वर में मिलाकर हम तो यही कहेंगे:—

स्वतो के निकेत बनते हैं और निकेतों के लिए सेत।
वे प्रानाद रहें न रहें, पर, अनर दुग्हाय रह सकें।

साकेत के परचातु गुप्त जी की दूसरी कृति 'यशोधरा' निश्चिन्त गुप्त जी ने लिखा है कि यशोधरा को और अनिला देवो ने ही लिखा किया। दोनों के चित्रों में बहुत कुछ साम्य है। भगवान् बुद्ध एक ही आघो रात के समय उसे सोती छोड़कर चले गए। अनिला के निःश्वसि का सहारा था यशोधरा के लिए वह भी नहीं। उस बेचारी के त्याग का गौरव भी न मिलने पाया। वास्तव में यहाँ पर वह कवि से भी अधिक उपेक्षित रही। उसको रह रह कर इस बात की कल्पना पड़ती थी कि उसके प्रियतम उससे कह कर क्यों नहीं गए। वह यही है कि भगवान् ने मुझे भलो-मूर्ति नहीं पहचान पाया। जो परमेश्वर अपने पुत्रों तथा पत्नियों को प्रसन्नता से रखभूमि के लिए बिना कर सकती हैं उनको सते दृष्टि कर चले जाना एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही करना है। यह सब हाने पर भी गौतम यशोधरा को परने से भी अधिक प्रिय लगते थे। क्योंकि वह समझती थी कि वे एक पवित्र के अनुष्ठान के लिए गए हैं:—

जायें, तिद्धि पावें वे सुख से,
 दुखी न ही इत अन के दुल से,
 उपासक हूँ मैं किस मुल से ?
 आज शक्ति वे भाते !
 सखि, वे मुझसे कहकर जाते ।

इसकी पीड़ा उसके मन में रह ही गई कि उसे इतना सौभाग्य भी
 मिला कि वह वियाग का यह समझकर हँस के टाल देती कि मैंने
 ही तो स्वयं उन्हें जाने दिया है :—

मिला न हा ! इतना भी योग,
 मैं हूँ लेती तुम्हे वियोग !
 देता उन्हें विदा मैं गाकर,
 भार भेजती गौरव पाकर ।
 पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर,
 गये स्वयं वे मुझे लजाकर ।

वह बड़ा सुंदर मधुर मान करती है। यदि उसने विदा ही होती तो
 वह भगवान के आने का समाचार सुनकर उनका स्वागत करने की भी
 जाती। पर यदि वह इतनी तुच्छ समझी गई कि उसे सोती छोड़ भग-
 वान चले गये तो वह कौन सा मुँह लेकर उनका स्वागत कर सकेगी।
 वह कहती है:—

गये स्वयं वे मुझे लजाकर,
 लूँगी कैसे !—वाप बजाकर ।
 लेंगे जब उनको सब लोग ।

मिला न हा ! इतना भी योग ।

उसका यह स्पृहणीय मान परितार्थ होता है। भगवान स्वयं उसके
 प्रसाद में जाकर उसे दर्राँन देते हैं। भगवान कहते हैं कि 'भार' के
 मायाजाल से बरोबरा का ध्यान ही उनकी रक्षा कर सका:—

आपा धर भार मुझे मारने की बार-बार,

अपसर-अनीकितो सगये देम-दीर से ।

तुम तो यहाँ थी, धीर ध्यान हो तुम्हारा वहाँ,
जुग, मुझे पीछे कर, पंच-धर हो।

विरहिणी यशोधरा तथा कुमार राहुल का
से अंकित किया गया है। सहृदय पाठक उस करुणासागर
बिना नहीं रह सकते। छोटे-से बालक की भोली कोढ़ाई,
माँ के साथ प्रश्नोत्तर इत्यादि बड़े ही करुणापूर्ण हैं। माँ
दिठौना दे रही है। बालक की समझ में यह नहीं आता कि
उसकी माँ के बदले में उसे क्यों दिया जाता है। 'दीठ'
ही के लिए न यह दिठौना है। दीठ लगने से जो लपट होती
सब तो उसकी माता ही में मिलते हैं। फिर दिठौना उसे क्यों
कैसी डीठ! कहाँ का रोना!

मान लिया आँसों में अंजन, माँ, किस लिए दिठौना।
यहो डंठ लगने के लब्धिन छूटे लाना-रोना,
कमी कापना, कमी पयोना, बेते तेने रोना।
डीठ लगी तब स्वयं तुम्हें हो, तू हे मुच दुब रोना।
तू ही लगा दिठौना, जिसको काँध बना रिझोना।

बालक बार-बार 'अंब अंब' पुकारता है। माँ कहती है कि
पिता-पिता क्यों नहीं पुकारता, जिनके बिना यह पर सूना था।
स्वयं पुकारना नहीं चाहती। जिनके बिना जगत् सूना मान्य था।
नाम लेने में भी बाधा! कैसी घेदना है। यहाँ पर माँ की
सूदम मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है—
मेरे अन्तर्लव यथा क्यों 'अंब अंब' करती है।
'पिता' कह बेधा, जिनके पर सूना रहन है।
तू भी है, बहना भी है, यह भी नव लान है,
ती तू पुकार...

कें बँगला से अनूदित हुई हैं। आपके अनुवादों की यह विशेषता है कि वे स्वतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं। कभी-कभी मूल के भाषों का कुछ परिष्कृत भी कर देते हैं। विरहिणी प्रजांगना में-से कुछ पौ उद्धृत की जाती है:—

मैंने जो जब हरि-निकट गुनाना ऊँचे राधिक का रोना,
 क्या बिना गोकुल रोना है कर देना, छापी होना ।
 और नहीं कुछ कर सकी है सज्जवरा में हूँ नारी;
 मयु कहता है प्रसवाले । मैं कह दूँगा बातें सारी ॥

आप वास्तव में इस समय के प्रतिनिधि कवि हैं। काव्य-जगत् की भिन्न भाकांचाओं की पूर्ति आपने की है। वृद्धों तथा युवकों, न विचारवालों तथा नवीन विचारवालों का आप एक साथ मनो-करते हैं।

पं० रामचंद्र जो शुक्ल—आपकी प्रजभाषा की रचनाओं का ल पोछे हो चुका है। उड़ी बोली में भी आपने रचनाएँ की हैं। इन रचनाओं के विषय वे ही हैं जो प्रजभाषा कविता के हैं। जी प्रकृति-वर्णन की रचनाएँ बहुत सुंदर हुई हैं। भाषा बहुत ही गठी या परिष्कृत रहती है। एक उदाहरण:—

भूरी हरी पाष आसगस; कुशी सरलो है,
 पीली पीली बिंदवो का पारो और है मशर ।
 कुछ दूर विरल, सन निर, और आगे,
 एक रंग बिला बला गया पीठ-पापवार ॥
 गारी हरी स्वामा की हुंग राशि-नेला बनी,
 बाँधती है दक्षिण की ओर उधे बेर चार ।
 जोबती है बिले सुले नीले नमनकल से,
 पुँबलो-नी नीलो नममाला उठो पुँमाचार ॥

पं० रामचरित उपाध्याय—वे संस्कृत के विद्वान् हैं। उड़ी के प्रारंभिक कवियों में उनकी गणना है। पुटकर कविताओं के एक रामचरितनामक नामक एक प्रबंधकाव्य भी लिखा है।

इस प्रबंधकाव्य पर वाल्मीकि-रामायण का अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस पुस्तक में मार्मिक स्थलों को बहुत संक्षिप्त कर दिया गया है। कवि की घटनाओं का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। रस-संचार के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि कवि किसी कथा के मार्मिक स्थलों को पहचाने। ऐसा न करने से भावोद्रेक में इतनी सहायता नहीं पहुँचती। दोनों राजकुमारों के सीता के साथ वनयात्रा करने का प्रस्ताव बहुत ही करुण है। इस स्थल पर भी उपाध्याय जी ने इलाह का कला से काम चला लिया है। चित्रकूट में जिस समय भरत राम मिले थे उस प्रसंग का तुलसीदास ने बड़ी सहृदयता से वर्णन किया है। इस संपूर्ण स्थल को वितामणि में चार पंक्तियों में कह दिया गया है—

किर शान्त होने पर भरत ने बहुत समझवाया सही ;

पर श्रवण क चलना तनिक रघुनाथ को भाया नहीं।

रघुनाथ-आश से भरत फिर घर गए होकर दुखी ;

हत भाग क्यों उच्यो। करके स्वप्न में भी हो मुन्ही !

इसी प्रसंग में भरत से मिलते समय राम ने कुछ प्रश्न किए हैं जो बहुत ही अन्यायक हुए हैं। अभी भगवान को अयोध्या से आए हुए दिन नहीं हुए थे। ऐसी अवस्था में उनका भरत से यह प्रश्न करना क्या तुमने कृषि-शिक्षा की उत्पत्ति नहीं की व्यर्थ हो जा जाता है—

क्या उत्पत्ति तुम नहीं कर सके कृषि-शिक्षा की !

क्या धारण की शक्ति प्रजाओं ने भिक्षा की !

क्या शानादिक राजनीति को भूल गए तुम !

पाकर के साम्राज्य, भरत क्या फूल गए तुम !

भरत से यह प्रश्न करना कि क्या तुम साम्राज्य पाकर फूल गए हो कितना अनुचित हुआ है। इससे भरत के चरित्र पर आपात पहुँचता है। गुरुवर्ग का छोटों के चरित्र पर संदेह करना भी उनके चरित्र को ही गिराता है। कथा को संक्षिप्त करने का एक उदाहरण और। सुपीत के राम से मिलने, दोनों में परस्पर मित्रता होने इत्यादि की संज्ञा

चार पंक्तियों में देख लीजिए—

मिले परस्पर आत्म-कथा दोनों ने गाई ।

दोनों में प्रण-रहित प्रेम से हुई मिठाई ।

किर छिपकर मारा राम ने बाली को निज हाथ से ,

मति किसकी है बदली नहीं हा जपन्य के साथ से ।

काव्य के वदेश्य में तथा इतिहास के वदेश्य में बहुत भेद है । कवि यह अधिकार तो अवश्य प्राप्त है कि वह अनावश्यक कथा-प्रसंग को छिप्त करता चले परंतु कथा के मुख्य स्थलों को यों ही टाल देने से कित्व को टिकने के लिए ध्यान ही कहाँ रह जावेगा ? लक्ष्मण के प्रारंभिक चरित्र पर वाल्मीकि-रामायण का प्रभाव पड़ा है । वहाँ राम के नवौंसन का समाचार सुनकर लक्ष्मण बहुत क्रुद्ध होते हैं । 'चिन्तामणि' के लक्ष्मण भी दशरथ तथा कैकेयी दोनों को मारने तक को प्रस्तुत हो जाते हैं:—

माता और पिता दोनों को इससे मारूँगा तत्काल ;

आज्ञा मिले, देखिय सज्जन है मेरे कर में करवाल ।

कैकेयी के कोप-प्रसंग में एक बड़ी भारी त्रुटि हो गई है । प्रारंभ में तुलसी कृष्ण रामायण का अनुकरण किया गया है । तुलसी कृत रामायण में कैकेयी के क्रोध का कारण बहुत क्रुद्ध मंधरा का उपदेश था । परंतु चिन्तामणि में एक घात वाल्मीकि-रामायण से ले ली गई है, जिसके कारण तुलसी को कैकेयी से 'चिन्तामणि' की कैकेयी भिन्न हो जानी साहिब थी । परंतु उपाध्याय जी ने इस घात पर ध्यान नहीं दिया है । कैकेयी के पिता से दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी कन्या से उत्पन्न पुत्र को राज्य दूँगा:—

क्या आपने मेरे पिता से प्रण किया आ या नहीं !

दूँगा स्वयं सोल्लास कैकेयी जन्य को ही मरी ।

इस प्रतिज्ञा के आधार पर रामचरितमानस की कैकेयी का चरित्र स्थापित है । कैकेयी के घायल होने पर उसकी ओर लक्ष्मण जी ने बहुत ही ध्यान दिया है । लक्ष्मण जी ने बहुत ही ध्यान दिया है । वह कहता है

आपके जिस कार्य को सुभीक ऐसा तुच्छ कर सधता है उसे का
कर पाना ? नीचे की पंक्तियों में कैसा आक्षेप किया गया है:—

एदें क्यों न हो राम सुयो प्यारा,
उसी का बुरा हाल है जो दुम्भारा।
निजोगा कमी निर्वली क्या बली से।

सदा प्रीति होगी छली को छली से।

राम कहते हैं कि हम शिकारी हैं बाकी उत्तर देता है कि शिकारी
भी उसी पशु का शिकार करते हैं जिसका चमड़ा, मांस आदि
आवे। परंतु बंदर तो किसी काम का नहीं होता, फिर आप क्या शिकार
बने फिरते हैं:—

हमारा कमी मांस कोई न खाता,
किसीके नहीं चाम भी काम आता।
मुझे मार के क्या शिकारी बने हो,
दुखारी बने हो मिलारी बने हो।

रामचरितमानस का चिंतामणि पर कैसा प्रभाव पड़ा है वह देखने
के लिए मिलती हुई कुञ्ज-पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं:—

कोप भवन मुनि सकुचेउ राऊ । भय बस अगहुष परह न पाऊ ॥
सुरपति बसह बाहुबल लाके । नरपति सकल रहहि बल ताके ॥
सो मुनि तियरिसि गयउ सुखार्दै । देखहु कामप्रताप बहार्दै ॥

—रामचरितमानस

मुवन है करता जिनसे अहो,
नृपति ये अबला-भय-भीत हो ।
पग बड़ा सकते नृप हैं नहीं ;
मदन की महिमा इत है नहीं ॥

भावना सवाध्याय जी में इतनी अधिक है कि उसने
में भी हो जाते हैं। लोक-नीति आदि के बलते हुए
आप बड़ी कुशलता से पद्य-बद्ध करते हैं। आपकी कविता
अंश बहुत हैं। इन उपदेशों को यदि काव्योक्ति इत

से रखा गया होता तो संभवतः भीरु उचित हुआ होता। इन सब पाठों के होते हुए भी पुस्तक अच्छी बन पड़ी है। परंतु राम-कथा पर लिखा गया कोई भी ग्रंथ रामचरितमानस के सामने नहीं ठहर पाता।

लाला मगवानदीन—आपकी खड़ी बोली की कविता का प्रधान विषय वीर रस ही रहा। ये अपने नाजुक शरीर में न जाने कहीं विरोधास छिपाये रहते थे। 'वीर सत्राणी', 'वीर बालक', 'वीर माता', 'वीर पत्नी', 'वीर प्रताप', आदि आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन सब का संग्रह 'वीर पंचरत्न' नामक ग्रंथ में हुआ है। आपका उद्देश्य लोगों को अपने इतिहास के वीर व्यक्तियों का परिचय कराना था। आप यह नहीं चाहते थे कि थोड़े से विद्वान् लोग ही आपकी पुस्तक का आनंद लें—

रस-वीर का कुलु आये मजा दिल में उजागर।

आनंद लई पढ़ते ही ग्रामीण व नागर ॥

इस पुस्तक का प्रचार भी वैसा ही हुआ जैसा लाला जी चाहते थे। आज कल के खड़ी बोली के जिन ग्रंथों को ग्रामों में पहुँचाने का औभाग्य प्राप्त हुआ है उनमें वीर पंचरत्न भी है। इस पुस्तक ने आल्हा का स्थान ले लिया है। आप हिंदी-भाषा-भाषी प्रान्तों के ग्रामों के बड़े-बड़े मेलों में कहीं भी चले जाइए, छोटे-छोटे हंडों से लोहे की फड़ियों को मँकारते हुए साधारण पुस्तक बेचनेवाले इस प्रकार की वीर दर्प-पूर्ण कविता गाते मिलेंगे—

यह दुर्दरा देरा की लख के नीला मनमें हुई अवीर।

कोय सहित पतिको ललकारा "नाइक बनवा है वीर" ॥

घुनी-रक नसों में तेरे तक नहीं जाता है कोय।

मुनता नहीं बवन क्या करते, कर्षी गथा है तेरा होय ॥

वीर-कुमारी वीर-भूरी और वीर जननी की लाज।

जन्म-भूमि, कुलकी भर्षाश रखना है सुनी का काज ॥

रजपूतों की कन्या, नापे, बवन लोग लेते हैं छीन।

इसे देख, लयभा से तेरा मुखवा होता नहीं मशीन ॥

लाला जी का हिन्दी-साहित्य का अध्ययन बहुत विस्तृत था। इन कविता में इसी कारण बहुत से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अनेक हथियारों के नाम, तलवार के भिन्न-भिन्न हाथों (बल्ले, डंग) इत्यादि के नाम आप को कविता में बहुत आए हैं। सही रीति की शुद्धता के अंश के आप कायम नहीं थे। अत्रभाषा इत्यादि अर्थ-योलियों के शब्द तथा प्रयोग आपने बेचड़क रखे हैं। सुतलवारों के प्रसंग में अरबी कारसी शब्दों का भी उपयोग किया है। एक वदाहरण-

बहुत दिनों से इरिज्याक या कर हुनूर वा होर निगाह।
बेनियाजने मकसद मेरा पूरा किया, बड़ा एजाब ॥
सुनता हूँ हुनूर को अजहर गाना सुनने का है शक।
बन्दी भी इस अपने क्रम में रखती है शरीर से फोक ॥

लाला जी को फुटकर कविताओं का संग्रह 'नवोनवीन' या 'नवीन दोन' नामक पुस्तक में हुआ है। पुस्तक के इस नामकरण ही से इनकी प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। आप काव्य में बमत्तर के महत्त्व माननेवालों में-से थे। केशवदास आपके अंश कवि थे। इन संग्रह में बसन्त वर्णन, प्रेमकली, आँसू, ताजमहल, पारिनी, मेरी मसान इत्यादि कविताएँ अच्छी बन पड़ी हैं। बिहार के प्रसिद्ध संग्रह वा० शिवपूजनसहाय के 'सेतुवा-संचक' कविता सभ से अच्छी बन है। मसान नामक कविता से कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:-

खाक धूल में मिल जाती है ही मंशरामों की शान।
बन गूँगे ही हो रहते हैं जहाँ रहे बागीर गुमा ॥
खाली हाथ शिलाते चाते कोआपीर जहाँ बनवान।
पोषी पना जहाँ नहीं कुछ रस सकते मुक्ति विधान ॥
बहरो से सीधे हो जाते जहाँ पहुँचते ही बनवान।
'दीन' कहे क्या कदिया ठेरी जग के अंतिम मित्र मगान ॥

लाला जी ने प्राचीन कवियों के काव्य-ग्रंथों पर परिशिष्टों की टीकाएँ प्रस्तुत कर साहित्य के अध्ययन-आस्थापन का कार्य बहुत सुधर कर दिया है। केशव की टीका... वाग्य में आप ने वत ही

का जीर्णोद्धार ही किया। इन टीकाओं में पद्यों का अलंकार-निर्णय भी किया गया है जो परीक्षाओं के लिए भ्रम्य पढ़नेवालों के बहुत काम का है। आप हिंदी भाषा तथा साहित्य के सफल और सुयोग्य अध्यापक थे। अपने विस्तृत ज्ञान का उपयोग आप ने सदा शिष्य प्रस्तुत करने में किया। आप की निरमिमान तथा विनोदपूर्ण प्रकृति के कारण विद्यार्थी निर्भय होकर अपनी श्रुतियों को आप के सम्मुख रखते थे और आप बड़ी उदारता तथा सहानुभूति से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे।

पं० गणपतराव शुक : 'सनेही'—जिन दिनों आप सरकारी नौकरी करते थे उन दिनों आपकी उद्घोष रचनाएँ 'त्रिशूल' नाम से निकलती थीं। कमरा: आप हिन्दी-साहित्य की ओर आप। प्रजभाषा में भी आप रचना कर लेते हैं। आप की विशेष प्रसिद्धि उड़ी बोली की रचनाओं के कारण है। उड़ी बोली उर्दू-साहित्य में बहुत शुद्ध मजबूत चुकी है। व्यावहारिक शब्दों, मुद्रावरों आदि का प्रयोग उर्दू-भाषा में पड़े पड़ते हुए अंगमे होता है। ये ही सनेही जी का भाषा की विशेषताएँ हैं। आप की मुद्रावरों का आग्रह नहीं है। परंतु वहाँ भी आप उनका प्रयोग करते हैं आपको इस प्रकार की विशेष सुन्दर शक्ति होती है। नित्य की बोल-चाल में काम आनेवाले पड़ते हुए शब्दों से ही आप अपना काम चला लिया करते हैं। आप की कविता का मुख्य विषय प्रेम है। उर्दू कविता में वियोग-वच को ही प्रधानता दी जाती है। इसका प्रभाव आपकी रचना पर भी पड़ा है। कभी-कभी रचनाओं में उर्दू शब्दों के 'गूँ' आदि भी आ जाते हैं। एक उदाहरणः—

राम आरक मे न दुगारे कमी जाने तारे,

मिठम ये मिठम 'सनेही' उठे जाने दो।

तुसे या कि भीते रते आठ पर भीते रते,

तुने दिल पीते रते कौन मर जाने दो ॥

प्रिय के वियोग की विफलता में भी आप फिर मिलने की आशा पर भीते रहते हैं। यदि वह 'नहीं' भी कर देता है तो आप कमरा चर्च 'हाँ' ही समझते हैं। बीजगणित के राम सिद्धांत का व्यावहारिक महत्त्व

जिसमें कहा गया है कि दो श्रेण मिल कर घन हो जाते हैं प्रेमी इस हो समझते हैं। उनके लिए 'नहीं-नहीं' का अर्थ 'हाँ' ही हुआ करता है। देखिए—

झाँगी झाँलों में न मुगझते कभी आते जाते,
 छुटते ही लोचनों में जल मरते नहीं।
 बनना न होता यदि उनको हृदय हार,
 हँसते ही हँसते हृदय हारते नहीं।
 सषी जो लगन नहीं मिलन असंभव तो,
 आशावान प्रेमी हैं निपण मरते नहीं।
 अंगीकार करना न उनको 'सनेही' होजा,
 नही कर देते 'नहीं-नहीं' करते नहीं ॥

आप की प्रेयसी का चित्र अंकित करते समय चित्रकार स्वयं चित्र बन जाता है—

तेरे स्वेद-बुन्द मकरंद से मुगंधित हो,
 मंडुन गुलाब ही का इन बन जाते हैं।
 आते चित्रकार जो बनाने कभी चित्र तेरा,
 देख के विचित्र छरि चित्र बन जाते हैं ॥

प्रिय के निष्ठुर होने पर भी आप गली-कूचों में उसकी शिकायत करते नहीं डोलते फिरते। विरह में भी मौन रहने में आप कुल मानते हैं—

मौन पर्वत प्राण देता है समक प्रेम का मोल।
 मौन विरह में मैं जलता हूँ रह कर अचल झरोल ॥
 विषयम निष्ठुर हैं, होने दे, तू मय जिन्हा खोल।
 आग न लगा हृदय में मेरे अपना हृदय ट्योल ॥

इसी विषय की आपकी एक अतुल्य कविता नीचे दी जाती है—

! पनरयाम की गुणावली, ठर-भाटिका में लालवा की लता लरही।
 -वनूसा-ठीर जाती थी; आगये अचानक वे झालें कार हो गईं।
 ॥ ज, दई मापी इन झालों ने, होकर समल जल-खार ही टार ही।

रूप-संशुषु ली भर मुझे न देखने दिया; छिपके पलक में पुलक तन में मरी।
चाहती हूँ भूलें, पर भूल सकती नहीं; रह-रह छवि बह अंकित हो उठती।
एक अभिलाषा, एक कामना है आ मसी; उपल-पुषल एक मची है हृदय में।
पल भर ली से न उतरती है मूर्ति बह; देखी अनदेखी, अनदेखी हुई देखी सी।
केवल अपने प्रिय को लिए आप एकांत में बैठे ही नहीं रहते हैं।
देश के सामाजिक प्रश्नों का ध्यान भी आपको सदा बना रहता है। जिस
प्रकार प्रेम-क्षेत्र में आप आशावादी हैं वसी प्रकार इस क्षेत्र में भी। देखिये
इन पंक्तिओं में एक प्रबल आशावादी का कैसा उत्साह भरा हुआ है:—

पूगता कुलाल-धक कितनी ही लोमता से,
एक रेखा मुसिपर, छिपी है चक्रेरे में।
छिपी रहती है मंद मुस्कान-छवि छाया,
माग्य-मामिनी के लीसे तेषर-तरेरे में।
आखा-दार लुलते मी लगती नहीं है देर,
झलती निराशा जब चित्त फोर घेरे में।
कान्ति में 'सनेही' एक शांति का निवास छिपा,
प्रबल प्रकाश छिपा अविद्व अंधेरे में ॥

जीवन-समर में अमसर होनेवाले योद्धा को आप आत्मनिर्भरता
तथा ईश्वर पर विश्वास रखने का उपदेश देते हैं:—

जीवन समर में अमर वर दें अमर,
जीत ले विरोधियों को विध के विजेता ! जा।
लास मय-भ्रांति हो अशांति का न लेना नाम,
परम प्रशांत चित्त होके शांति चेता ! जा।
वासु मतिकूष है, हुआ करे, न चिता कर,
नाव नीति को हू निज बल पर खेला जा।
साम्पी बरो जिसने कि शायी के लगाया आप,
एक बह साहस 'सनेही' साप लेता जा ॥

आज कल आप कानपुर के 'मुकवि' पत्र का संपादन कर रहे।
इस पत्र का मुख्य विषय कविता ही है। इसमें समस्या-वर्तियों के

है। त्रिपाठी जी के हृदय में प्रकृति के प्रति असीम अनुराग भरा हुआ है। पयिक में उन्होंने इन सुंदर दृश्यों का चित्रण किया है जो उन्हें अपनी रामेश्वर-यात्रा के समय देखने को मिले थे। कारमीर की सुंदर दृश्यावली का प्रभाव स्वप्न काव्य पर स्पष्ट लक्षित होता है। प्रकृति-चित्रण में आप अपनी आर से कुछ नहीं मिलाते हैं। जो दृश्य जैसा है वैसा ही अंकित कर देना मात्र आप की विशेषता है। इन पंक्तियों में इनका यह विशेषता देखो आ लफटी है:—

छिटक रही थी स्निग्ध चाँदनी पवन जान भरता था।
 ज्योत्स्ना में पत्ते हिलते थे अल छप् छप् करता था।
 बैठे दूर तिला पर तन आगे की ओर झुंकार।
 पयिक अचेतन अचल एकटक चित्ति पर दृष्टि गवाए ॥

'पयिक' की नीचे छपक की हुई भावना में कवि की भावना भी मिश्रित है:—

प्रति पल मृतन बेर बनाकर रंग-विरंग मिश्रण।
 रवि के समुत्पन्न विरक्त रही है नम में कारिद भाजा।
 नीचे नीत नमुद्र मनोर ऊपर नीत गगन है।
 पन पर बैठ बीच में रिचरूँ पती चारुत मन है।

व्यक्तियों की विषयि की भिन्न-भिन्न मुद्राओं का अंकन भी आप अग्रा करते हैं। देखिए:—

बाहु-बद्ध कर परलम्भ को
 चित्ता-प्रगित अशोर।
 गुप्ती मय विपुल रत्न वंशिन
 दर पर अल दरीर।

अपने विंगृत निरीक्षण के पन पर अंतर्कारों की योजना भी आप कभी-कभी बहुत मार्मिक रंग से करते हैं। एक उदाहरण:—

हिपु विरंग तरंग वेल को पवककर प्रति दृष्ट मे।
 है निरम्भ निर भूमे अंत के सेवन में लक्ष मे।

नीचे की पंक्तियों में देवताओं के शोष, तारों के मुकने के

सुंदर कल्पना फी गई है। सूर्योदय हो जाने पर द
 आवश्यकता रह जाती है:—

अंशुराशि के शुभागमन की
 बेला समझ समीप ।
 बन में बुझा चुके ये सुर भी
 निज निज घर के दीप ।
 नीचे की पंक्तियों में रूपक-योजना में कैसी सुंदर कल्पना
 रात दिवस को बूंदों-द्वारा
 तन-घट से परिमित यौवन जल,
 है निकला जा रहा निरंतर
 यह रुक सकता नहीं एक पल ।

अप्रस्तुत-विधान में एक-आध स्थल पर दोष भी आ गए हैं।
 ऐसा बहुत नहीं हुआ है। फिर भी एक उदाहरण दिया जाता है। 'संकेत पर नाचना' कहावत का प्रायः प्रयोग होता है। परंतु यह
 से कि अमुक पुरुष स्त्री के संकेत पर वैसे ही नाचता है जैसे मदार
 संकेत पर बन्दर, प्रेम-वृत्ति पर आघात पहुँचाता। नीचे की पंक्तियों
 कुछ ऐसी बात हो गई है:—

तेरी मकरध्वज-धन्वा सी
 बंक-भृकुटियों के इंगित पर ।
 मेरी सब गति विधि निर्भर है,
 वैसे कीस मदारी के कर ।

आप ने हिन्दी के प्राचीन तथा नवीन कवियों की मुख्य कविताओं के
 दो संग्रह जिनमें कवियों का परिचय भी दिया गया है 'कविता-कौमुदी'
 नाम से निश्चाले हैं। बड़े परिश्रम से भिन्न-भिन्न प्रांतों के प्राग-गीतों का
 संग्रह भी आप ने किया है जो 'प्राग-गीत' नाम से निष्कृत हुआ है।
 बालकौपयोगी अनेक पुरातन भी आपने निश्चाली हैं जो हिन्दी-प्रचार में
 बहुत सहायक हुई हैं और जिनका प्रचार मात्राम ऐसे हमारे कर्मों में है
 इन की पटकथा कवि

पं० रूपनारायण पांडेय—आपकी कविताओं में प्रसाद-गुण दा बना रहता है। लोक में प्रचलित पुरिचित पदावली ही का आप योग करते हैं। अलंकारों इत्यादि के आडंबर में आप कम पड़ते हैं। आपकी भाषा: कविताओं के विषय सामयिक हैं। देशभक्ति, अज्ञतोद्धार, बदेशी वस्तु-व्यवहार इत्यादि आपकी कविता के मुख्य विषय हैं। भक्ति (स की भी कुछ कविताएँ आपने की हैं। परंतु आप जैसे भक्त नहीं है जो काम, मोघ इत्यादि शत्रुओं की शिकायत ही भगवान से किया करते हैं। आप अपने देश की दुर्दशा प्रमु तक पहुँचाने में लगे रहते हैं। आपकी कल्याणवृत्ति का प्रसार पशु-पक्षियों तक है। देश की दुर्दशा से छुम्भ होते हुए भी आप आशावादी हैं। लाख भाषाएँ ही आप उनकी चिंता नहीं करते। इन पंक्तियों में आपकी संजीवनी आशा का स्वरूप देखिए:—

भाषाएँ हो लाख, मगर हम नहीं हटेंगे,
उमंग और उत्साह हमारे नहीं घटेंगे।
कष्ट कठिन हो, कृष्ण-कृपा से समी कटेंगे।
अजी कभी तो मोह-शोह के हृदय पटेंगे,

हम सब होंगे कलाम्प-रत, मध्य नव्य युग में कभी,
ये दोष न होंगे उस समय, जो कुछ हम में है अभी,

आपने कुछ कहानियाँ भी पद्य-बद्ध की हैं। अक्खीबाई, वन-विहंगम पुत्र-प्राप्ति का परिणाम इत्यादि मुख्य हैं। इनमें कुछ कल्पित हैं, कुछ पौराणिक। वन-विहंगम नामक कविता में पक्षियों के एक जोड़े की बड़ी करुण कहानी अंकित की गई है। इस कथा की भाषा भी बड़े सुंदर प्रवाह से अमसर होती है। एक उदाहरण:—

दिन एक बना ही मनोहर था, धुनि छाई बसंत की कानन में;
सब धोर प्रसन्नता देख पपी जब-चेतन के तन में, मर्न में।
निकले ये कपोत, कपोती बड़ी, पदे मुंड में पूर रहे मन में।
पहुँचा बड़ा पोलले-पास ठिकारी ठिकार को ताक में निर्जन में।

‘पुत्र प्राप्ति का परिणाम’ नामक कविता में अमेठी पड़ कर सरास हुए एक पुत्र का बहुत ही सजीव चित्र अंकित किया गया है। प्रकृति-

धर्म पर भी आरक्षी कई सुन्दर कविताएँ हैं। चांदनारित, प्रीति-
 मनमें मुख्य हैं। वीथ नामक कविता में आनन्द के टकड़िया वेशों की
 चुटकी ली गई है। आनन्दों के विषय में आपके क्या सिद्धांत हैं व
 नीचे की परिच्छेदों में देगा जा सघता है—

अपना ही धर्म है वे अत्यन्त असंख्य, इन्हें
 गले न लगाया तो अवश्य पड़नाप्यो;
 ममता के मंत्र से विमता का विष जो
 उतारा नहीं, जाति को तो जीवित न पाओगे।
 पद्यापात-पीडित समाज जो रहेगा पंगु
 उ-नात की दीह में कहीं से जीत जाओगे।
 शासना स्वराज्य की सफल कभी होगी नहीं;

अगर अज्ञानों को न आप अपनाओगे।
 आपकी कुछ कविताओं का विषय प्रेम भी है। इस प्रेम में लौकिक
 कता की मात्रा कम ही रहती है। उरालम्भ नामक कविता में प्रेमी-द्वय
 के उद्गार बड़े सुन्दर ढंग से प्रकट किए गए हैं। देखिए:—
 यह चंचलता गई हुए वे दिन सरने-से;
 अर्पण ही कर दिया हृदय अपना अपने से।
 पतित कहे, तो भले गले से नहीं लगाओ
 चरण-विह तो हृदय-बीच आकर कर आओ।

आपकी कविताएँ 'पराग' नामक पुस्तक में संग्रहीत हैं।
 पंडित लोचन प्रसाद पांडेय—मध्यप्रान्त के साहित्य-सेवियों तथा
 कवियों में पांडेय जी का ऊँचा स्थान है। सरस्वती में इनकी रचनाएँ
 प्रायः निकलती रहती थी। सबैया इत्यादि छंदों में भी खड़ी बोली की
 कर लेते हैं। आपकी भाषा बहुत सरल तथा व्यावहारिक होती
 भावुक कवि हैं। शत्रु-वर्धन इत्यादि की रचनाएँ भी
 हुई हैं। आप मध्यप्रान्त-हिंदी-साहित्य सम्मेलन के
 चुके हैं। कविता-साहित्य में भी आपकी रचनाओं ने बहुत
 है। आपकी रचनाओं के दो उदाहरण:—

(निदाघी सध्यान्ह से)

ग्रामों के प्रान्त में है तद्वत् करके दोर बैठे शुगली ।
बैठे हों ग्वाल-वाल ध्वनि मुद्रित करें बाँसुरी की निराली ।
भूखा प्यासा अनेला पयिक तपन के ताप से हान्त होके ।
ह्याया में वृक्ष की है गमन कर अदो बैठता धान्त होके ॥

(वर्षा-ऋतु में ग्राम-दृश्य से)

फटहूँ मेघ को मुंड-मुंड नीचे करि धावत ।
एक धरत, सब धरत, एक लखि सशदि परावत ॥
कहूँ बैठे स्वच्छन्द ग्वाल मैडन के ऊपर ।
मुरली मधुर बजाय गुवा सींचत हृद-भू पर ॥
काहूँ फावरे धरे कृपक कोउ मेघ रनावत ।
फहूँ भमसो अति मके कृपक निज विलभ चढावत ॥
कोउ विरोप जल देखि खेत खनि नोर निकारत ।
कोच सने तनु क-हूँ नोर सो कृपक पत्वारत ॥

पिछला उदाहरण ब्रजभाषा का है । इनकी विशेष प्रकार की चित्त-वृत्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए दे दिया गया है ।

इस काल के प्रारम्भ में कविगण भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में ही लगे रहे । काव्य में प्रयुक्त होने के लिए भाषा में एक लाघव की आवश्यकता होती है । यह खड़ी बोली में प्रारंभ में न था । जो लोग पहले से ब्रजभाषा की रचना करने में निपुणता प्राप्त कर चुके थे उनको उतनी कठिनाई नहीं हुई । वे सरलतापूर्वक खड़ी बोली की ओर मुड़ने लगे । जिन लोगों ने सर्व प्रथम खड़ी बोली ही में रचना करना प्रारंभ किया उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । वे भाषा पर ही अधिकार प्राप्त करने में लगे रहे । रस संवार की ओर ध्यान ही न दे पाए । सरस्वती पत्रिका की उन दिनों की प्रतियाँ यदि हम देखें तो हमें नीरस पद्यों का एक समूह मिलेगा । न उनकी भाषा में लाक्षणिकता है न उनके भाषा में मूर्धिमत्ता तथा रसात्मकता । क्रमशः कवियों का अधि-

नवीन काल—प्रस्तावना

खड़ी बोली

नवीन काल

(संवत् १९७५—२०००)

प्रस्तावना

पूर्वपीठिका में यह कहा जा चुका है कि किसी भी समाज के साहित्य पर सामाजिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यदि साहित्य पर इन सब का प्रभाव न हो तो समझ लेना चाहिए कि उस साहित्य में उतनी सजीवता नहीं तथा वह अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। आधुनिक काल के इतिहास के हमने तीन विभाग किए थे। प्रारंभिक काल में नई-नई भावनाएँ हमारे साहित्य पर अपना प्रभाव डालने लगी थीं। परंतु यह प्रभाव गंभीर नहीं हो पाया था तथा प्राचीन परंपरा से प्राप्त साहित्यिक संस्कार मंदिर से हटने में कुछ विलंब कर रहे थे। प्राचीन और नवीन का द्वंद्व-युद्ध चल रहा था। वह संघि-काल था। उस समय के सबसे अधिक साहित्यिक प्रभाव डालनेवाले व्यक्ति का महत्त्व स्वीकार करते हुए हमने उस काल का नाम हरिचंद्र काल भी रखा। इस काल के समाप्त होते होते मज-भाषा साहित्य के विस्तृत क्षेत्र से बहिष्कृत-सी होने लगी थी। कुछ अनन्य उपासक अपने अपने घरों ही में घेंटे हुए एकांत में मजवाली की उपासना कर रहे थे। परंतु नवीन युग की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं से प्रभावित नवयुवक उन पुराने ढंग के उपासकों की ओर उतना ध्यान नहीं देते थे। सरसवती पत्रिका के प्रकाशन के साथ-साथ खड़ी बोली का प्रभुत्व विस्तृत होता गया। प्रारंभ में व्याकरण की दृष्टि से कुछ शिथिलता तथा अप्रौढ़ता रही। द्विदेशी जी ने यड़ी सतर्कता से उस 'अनन्यता' को नियंत्रित करना चाहा। उस प्रयास में वे सफल भी हुए। लोगों का ध्यान भाषा की शुद्धता पर अधिक रहने लगा। भावों की कुछ स्पष्टता हो चली।

खड़ी बोली

नवीन काल

(संवत् १९७५—२०००)

प्रस्तावना

पूर्वपीठिका में यह कहा जा चुका है कि किसी भी समाज के साहित्य पर सामाजिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यदि साहित्य पर इन सब का प्रभाव न हो तो समझ लेना चाहिए कि उस साहित्य में कतनी सजीवता नहीं तथा वह अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। आधुनिक काल के इतिहास के हमने तीन विभाग किए थे। प्रारंभिक काल में नई-नई भावनाएँ हमारे साहित्य पर अपना प्रभाव डालने लगी थीं। परंतु वह प्रभाव गंभीर नहीं हो पाया था तथा प्राचीन परंपरा से प्राप्त साहित्यिक संस्कार मैदान से हटने में कुछ विलंब कर रहे थे। प्राचीन और नवीन का द्वंद-युद्ध चल रहा था। वह संघर्षकाल था। कम समय के सबसे अधिक साहित्यिक प्रभाव डालनेवाले व्यक्ति का महत्त्व स्वीकार करते हुए हमने उस काल का नाम हरिचंद्र काल भी रखा। इस काल के समाप्त होते होते ब्रह्म-भाषा साहित्य के विस्तृत क्षेत्र से बहिष्कृत-सी होने लगी थी। कुछ अनन्य उदात्त अपने अपने पदों ही में बैठे हुए पद्यंत में ब्रह्मवाणी की व्यासना कर रहे थे। परंतु नवान युग की आकांक्षाओं तथा आयरचकाओं से प्रभावित नवयुवक उन पुराने ढंग के उदात्तों की ओर लाना प्यार नहीं देते थे। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ-साथ खड़ी बोली का प्रभुत्व विस्तृत होगा गया। प्रारंभ में व्याकरण की दृष्टि से कुछ त्रिधिलता तथा अमीदशा रही। द्विवेदी जी ने बड़ी सतकर्म से कम अक्षमता को निर्वृत्त करना कहा। कम प्रयास में ये सफल भी हुए। लोगों का ध्यान भाषा की शुद्धता पर अधिक रहने लगा। भाषों की शुद्धता हो पड़ी।

एक कठिनाई और थी। यों तो खड़ी बोली पद्य के उदाहरण बहुत प्राचीन काल के भी प्रस्तुत कर सकते हैं परंतु वास्तव में इन लोगों के द्वारा साहित्यिक काव्य-भाषा रूप में यह इसी समय में बनायी गई। गद्य तथा पद्य की भाषाओं में बहुत अंतर रहता है। परन्तु संस्कार, सौंदर्य आदि का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। यों तो

को उबकोटि का मनध्व मानने लगे । यह बात बहुत दना तक चलवा रही । इसके बाद योरोपीय महायुद्ध का समय आया । इस युद्ध के आर्थिक, राजनीतिक आदि विस्तृत प्रभाव केसे पड़े उन पर विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं और न साहित्य से उनका वैसा प्रत्यक्ष संबंध है । एक बात, जिसका प्रभाव संसार की प्रायः पराधीन जातियों पर सामान्यतः तथा हमारे देश पर विशेषतः पड़ा; विचार कर लेने की है । उन युद्ध में भारत की सेना अंगरेजों के साथ-साथ शत्रुओं से लड़ी और विजय प्राप्त की । तुर्क सिपाही बड़े भयानक योद्धा प्रसिद्ध हैं पर संभवतः उन्हें भी उस युद्ध में भारतीय सिक्खों और गोरखों के सामने नीचा देखना पड़ा । इस घटना ने लोगों का आँखे खोल दी । आत्मविश्वास के भाव जागरित हो उठे । हमारे पराधीनता का कारण शारीरिक शक्ति हीनता ही है यह भ्रम दूर होने लगा । पराधीनता का युद्धा युद्ध भारी पड़ने लगा, झटने लगा । महत्त्वाकांक्षा जगी । उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देखे जाने लगे । उधर से भी आश्वासन दिया गया । इमें प्रतीत हुआ कि हमारी पराधीनता की रात्रि का अन्त अवसान होने ही को है । मंगलप्रभात पास ही है ।

इन घटनाओं के और पहले से भी कुछ घटनाएँ अपना कार्य करवा चली आ रही थीं । बंग-भंग ने सोते हुए भारतीयों को एक जोर का धक्का दिया था । वे चौंक पड़े थे । कॉमिंस के द्वारा शिक्षा तथा प्रचार के काये हो रहे थे । गोरखजे, तिलक, मालवीय जो और एनीबेसेंट के द्वारा जनता जगाई जा चुकी थी । उस महायुद्ध ने इधर आत्मविश्वास का मंत्र फूँका । अभीलाचार पहले ही से तोत्र हो उठीं । युद्ध के बाद की कुछ घटनाओं से देश में सौंभ फैल गया । स्वतंत्रता के युद्ध में फिर से प्राण आए । एक बार शिवाजी, राणा प्रताप के समय की स्मृतियाँ सजग हो उठीं । युवकों के हृदय उज्जास से भर उठे । कर्मरचना तथा प्रथम अपना विस्तार करने लगे । प्रयत्नों में सकलता न मिलने पर भी जीबन में एक प्रकार की सजीवता आ गई । इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा । आत्मविराघ, महत्त्वाकांक्षा इत्यादि के जो भाव हमारे आत्म

कल के साहित्य में दिखाई पड़ते हैं उनका कारण ये ही राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। इस उल्लास के साथ-साथ नैराश्य की एक धारा भी प्रवाहित हो रही है। उसका कारण अभी तक जीवन में सफलता मिलना ही है। यदि सफलता मिल गई होती तो कठुणा तथा कस्तूरिका कहानी तथा वेदना के संगीत की ध्वनि मंद पड़ गई होती। अन्यथा यह ऐसी ही रहेगी।

इस महादुःख का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव और भी पड़ा। लोगों का ध्यान जर्मनी, फ्रांस तथा रूस की ओर आकृष्ट हुआ। वहाँ के प्रमुख साहित्यिकों के ग्रंथों के अनुवादों का क्रम चला। उन ग्रंथों में बर्तमान प्रवृत्तियों का इच्छा प्रतीकत्व रहता है। उनके कारण हमारे साहित्य में आदर्श ऊँचा हुआ तथा जीवन के प्रश्नों को हमारे साहित्य में अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। संक्षेप में जीवन और साहित्य का सम्बन्ध अधिक मैत्रीपूर्ण हो चला। फ्रांस तथा रूस के अनेक प्रमुख आख्यानकार तथा आख्यान-लेखकों की कृतियों में वहाँ के साधारण जीवन के जीव सजीव तथा मार्मिक चित्र अंकित मिलते हैं। उनके अध्ययन से हमारे यहाँ के लेखकों के भावों तथा सहानुभूति के क्षेत्र के अंगणों में किसान, मजदूर इत्यादि भी आने लगे। इन नवीन विषयों के प्रत्यक्ष कारण बहुत कुछ हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा योरोप के सभ्यत साहित्य का संपर्क है। योरोपीय साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य पर बहुत पड़ रहा है। हमारे साहित्य में एक कृत्रिम, आल्पनिष्ठ तथा लोक से अस्वस्थ जीवन को छाप कुछ दिनों से पड़ती आ रही थी। योरोपीय जीवन के ठोस प्रतिघात ऐसे नहीं रहे कि साहित्य में उनकी उपेक्षा की जा सके। अतः जीवन का प्रतिबिम्ब उन पर बहुत गंभीर बन स्पष्ट पड़ा। यह अब हमारे साहित्य पर भी पड़ रहा है। बावजूद इसके यह है कि जीवन की कठोरताओं का तांडव हमारे नेत्रों के सामने प्रकटता से हो रहा है कि हम उनकी उपेक्षा अपने साहित्य में नहीं कर सकते। योरोपीय साहित्य के संपर्क में आने से हमारे साहित्य पर एक

योरोपीय साहित्य के संपर्क में आने से हमारे साहित्य पर एक

साहित्य की प्रतीकात्मक लालचणिकता काव्य के लिए बहुत ही महत्त्व की है। इनका अनुकरण हमारे यहाँ भी प्रारंभ हुआ। ये विशेषतः पहले तो बंग-साहित्य से छन कर हमारे यहाँ आती रहीं, फिर अँगरेजी-साहित्य का विस्तृत प्रचार होने से उनका प्रभाव साक्षात् पढ़ने लगा। यह किस प्रकार का था इसका वर्णन आधुनिक पद्य के प्रसंग में किया जायगा।

यह तो प्रत्यक्ष ही है कि योरोपीय समाज के स्वरूप में तथा हमारे समाज के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे और उनके जीवन के आदर्श ही भिन्न हैं। हमारे यहाँ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह की सामग्री प्रकृति देवी अपनी सहज उदारता से एकत्र कर देती है। इस लिए जीवन निर्वाह के लिए कठोर आवश्यकताओं तथा जीवन-संग्राम की भावना इत्यादि का हमारे यहाँ कुछ महत्त्व नहीं था। हमारे समाज का संगठन भी त्याग तथा संयम की नींव पर पारलौकिकता तथा आध्यात्मिकता को लक्ष्य में रखकर किया गया था। हमारे यहाँ की विवाह इत्यादि प्रथाओं में इंद्रिय-वासनाओं के दमन को दृष्टि में रखकर संयम इत्यादि की व्यवस्था की गई थी।

योरोप की कठोर प्राकृतिक स्थितियों मनुष्यों को चैन से बैठने ही नहीं देती। उनके सम्मुख जीवन-संग्राम की रक्षमयी भीषणता नृत्य करती रहती है। जीते रहने भर के लिए भी उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इन सब कारणों से उनकी दृष्टि में संसार का, भौतिकता का महत्त्व अधिक है। उनकी सारी संस्थाएँ, उनके सारे सिद्धांत जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं के केंद्र के चतुर्दिक् चकर काटा करते हैं। विदेशी शासन के साथ-साथ उनके यहाँ की परिस्थितियों भी न जाने किस प्रकार आँधी में उड़कर एक-एक करके हमारे यहाँ आने लगीं। भिन्न प्ररनों के अस्तित्व का आभास भी हमको नहीं था उनके ऊपर गंभीर होकर हमें विचार करना पड़ा। आध्यात्मिकता की लोक-व्येताहारिणी सुप्त-निद्रा में भीषण आपाउ लगी। जिस प्रकार बाह्यकाज के बखों को हम यौवन में धारण नहीं कर पाते क्योंकि वे तब तक छोटे हो जाते हैं

अथवा हम इतने बड़े हो जाते हैं कि वे हमें छोटे लगने लगते हैं, व प्रकार अपनी नवीन परिस्थितियों से घिर कर हमें ऐसा आमतौर लगा कि हमारी प्राचीन सामाजिक मंथ्याएँ हमारी आधुनिक स्थिति के अनुकूल नहीं पड़तीं। ऐसी स्थिति में विकास परिवर्तन तथाकथित का आरंभ हुआ। सतर्क रहनेवालों ने धीरे-धीरे परिवर्तन का रूप पकड़ा, नवयुवकों ने पुरानी प्रथाओं को बंधन समझ कर एक दिन बिना मित्र कर ढालने की ठान ली। सर्वत्र परिवर्तन का आरंभ हुआ। इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता था।

आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता उसका विज्ञानवाद है। ज्ञान परासे प्राप्त मिथ्या संस्कारों की रुढ़ियाँ शिथिल हो रही हैं। समाज मनुष्यों ने प्रकाश में वस्तुओं को देखना सीख लिया है। केवल विश्व पर धातों को मान लेने की अंध परंपरा उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती है। बुद्धि तथा विचारों को आवश्यक महत्त्व दिया जाने लगा है। इन सबका प्रभाव संपूर्ण विश्व के साहित्य पर पड़ा है। हमारा अना साहित्य इससे अलग नहीं रहा। इस बुद्धिवाद ने व्यर्थ की रुढ़ियों के बंधनों को शिथिल कर दिया है।

इसका प्रभाव हमारे धार्मिक विश्वासों पर भी पड़ा है। श्रुतों से धार्मिक व्यर्थ समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखो जाने लगे हैं। लोक को अधिक महत्त्व देने से मनुष्यों को भगवान् की बिंता करने का अर्थ उतना समय नहीं मिलता। इसीलिए भक्ति-काव्य की धारा अब शुष्क सी हो चली है। एक-आध वियोगी कहीं कोने में बैठे अब भी अज्ञामिल के उदाहरण के भरोसे भगवान् से स्वर्ग पाने की आशा करते हों तो दूसरी बात है पर जन साधारण को अब स्वर्ग की बननी लगन प्रतीत नहीं होती। लोग संसार ही को स्वर्ग बनाने की अधिक चिंता में हैं। इन सब धातों से हमारा साहित्य भी प्रभावित हो रहा है।

इन सब विरोधियों की ओर संकेत कर अपने वर्तमान साहित्य के अध्ययन की ओर हम अग्रसर होते हैं।

गद्य-साहित्य

भारतेन्दु हरिश्चंद्र के समय से सड़ी बोली को गद्य-साहित्य में प्रयाप्त स्थान मिल गया था। पद्य-क्षेत्र में वज्रभाषा से चढ़ा-ऊपरी होती आती थी। उस प्रारम्भिक काल में भी सौभाग्य से हमारे साहित्य को अनेक हथकोटि के गद्य-लेखक मिले थे जिनकी भाषा में शक्ति रहती थी तथा भावों में आकर्षण। उन लेखकों में खटकने योग्य केवल एक यह बात रहती थी कि उनकी भाषा पर प्रांतीय प्रयोगों का प्रभाव घना ही रहता था। द्विवेदी काल में भाषा से यह दोष दूर हो गया। व्याकरण की शिथिलता हटी तथा भावों को सम्यक् प्रकार से व्यक्त करने की प्रौढ़ता तथा स्पष्टता भाषा में आई। एक बात की कमी उस समय भी रही। प्रत्येक उन्नत साहित्य में हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न विषयों की आवश्यकताओं के अनुसार गद्य-साहित्य में कुछ विशेषताएँ आ जाती हैं। आलोचना की भाषा उपन्यासों की भाषा से भिन्न होती है। विचारों में स्पंदन उत्पन्न करनेवाले निबंधों की भाषा विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक निबंधों से भिन्न होती है। भावों तथा विचारों की आवश्यकता के अनुसार भाषा में कुछ-कुछ विशिष्टताएँ आने लगती हैं। अंगरेजी इत्यादि साहित्यों में भौगोलिक पदावली, वैज्ञानिक पदावली इत्यादि शब्दों का प्रयोग इन्हा विशेषताओं की दृष्टि में रखकर होता है। यह बात द्विवेदी काल के प्रारंभ में नहीं हो पाई थी। बाद में विषयों की आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भाषा में विशेषताएँ आने लगीं। इस नवीन काल में अनेक ऐसे लेखकों के दर्शन हुए जो अपने महीत विषयों के अनुरूप भाषा-शैली लेकर सामने आए। अब तक भी अनेक विषयों को सम्यक् प्रकार से प्रतिपादित करने की योग्यता तथा क्षमता हमारी भाषा में नहीं आ पाई है। फिर भी सब भिलाकर गिनति आशाजनक है तथा भविष्य प्रतीत होता है। एक बात अवश्य सटकती है। विद्वान् लेखकों गंभीर भाषा-शैली में सब विषयों का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से निरहै। किन्तु सरल भाषा में विषयों को स्पष्ट करने की क्षमता

द्विभागी ध्यान नहीं गया है। नीचे की कक्षाओं में पढ़ाई जानेवाली पाठ्य-पुस्तकों में गद्य के बहुत ही शिथिल स्वरूप व्यवहार होना है। यह शिथिलता किस प्रकार की है। यह बर्तू पाठ्य पुस्तकों को दिशों की पाठ्य-पुस्तकों से मिलाने से ज्ञान हो सक्त है। इसका कारण यही है कि लेखकों का ध्यान सरल भाषा-शैली के विकास की ओर नहीं गया। यदि हमें अपना भाषा थोड़े से विद्वानों ही के बीच नहीं रखनी है तो किसी दिन हमें भाषा में सरलत्व लाने का प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा। गंभीर विषयों के लिए उच्चोच्च की भाषा अनिवार्य है। किंतु साधारण विषयों के लिए उच्चोच्च 'गद्' की शैली में लिखना भाषा तथा साहित्य के प्रचार पर बाध डालना है।

अब हम अपने गद्य साहित्य का अध्ययन कुछ खंडों में विभक्त करेंगे। पहले गद्य के कुछ प्रमुख लेखकों को लेंगे।

कुछ प्रमुख गद्य-लेखक

गद्य जयशंकरप्रभाद — जिन दिनों में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो हमारे गद्य की स्थिति बंग-साहित्य के अनावश्यक प्रभाव से ल हो रही थी। दूसरी ओर से बर्तू साहित्य का परिचय रखने द्वान् हिंदी की ओर आ रहे थे। इन सब के सपर्क से हमारे को लाभ तो बहुत पहुँचा परंतु स्वतंत्र गद्यशैली के निर्माण के लक्ष बाधा अवश्य पड़ी। जिस प्रकार और क्षेत्रों में 'प्रसाद' जी उन्नी प्रभार अपना भाषा-शैली में भी। आपकी भाषा में बर्तू का बहिष्कार रहता है। परंतु इससे अव्यावहारिकता नहीं सुभावरो, कहावतों आदि का प्रयोग आपने कभी नहीं किया कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई। दूसरों की बनाई हुई का प्रयोग जिन लोगों को शोभा दे सकता है वनमें हैं। प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों का निरीक्षण प्राप्त करने गृह्यत सुंदर आलंकारिक विधान कर लेते हैं। परंतु इस

क्षेत्र में भी आप स्वतन्त्र ही रहते हैं । आचार्यों के द्वारा गिनाए हुए अलंकारों के तंग कटघरे में अपने शरीर को संकुचित करके आप कभी प्रवेश नहीं करते । अपनी बात को स्पष्ट करने को जिन चमत्कृत उक्तियों का आप विधान करते हैं वे भाषा के स्वरूप की शोभा-वृद्धि में सहायक होती हैं । पुष्पों को पंखड़ियों के सुकुमार कंधन, पुष्करणी के कमल-दल की उल्लामपूर्ण झोझाएँ, पत्तियों के विविध फीड़ा-कौतुक, उषा की रिनग्ध अरुणिमा आदि प्राकृतिक रमणीय उपादान आपके अप्रस्तुत विधान में सहायक होने हैं आपके भाव-क्षेत्र की परिधि का विस्तार इनना अधिक है कि प्राकृतिक रमणीय दृश्यों में से साम्य की प्रतिष्ठा के लिए सामग्री प्रस्तुत करते समय आपको कंजूसी नहीं करनी पड़ती । एक प्रसंग-प्राप्त दृश्य के लिए अनेक रमणीय अप्रस्तुत आकर खड़े हो जाते हैं । उनमें रमणीयता तथा माधुर्य इतना अधिक होता है कि पाठक का जी नहीं ऊषता । नीचे के उदाहरण में यह बात देखी जा सकती है:—

“प्रणय वचिता स्त्रियाँ अपनी राह के रोके, विष्णो को दूर करने के लिए बज्र से भी दृढ़ होती हैं । हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हतसर्वस्वा रमणी पदासी नदियों से भ्रमानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी शोभित और प्रलय की अनल-शिखा से भी लहरदार होती हैं । मुझे कुन्दारा सिंहासन नहीं चाहिए ।”

प्रसाद जो प्रकृति के रमणीय उपादानों से अपरिवेष्टित मनुष्यता की ओर दृष्टि भी नहीं डालते । उनका दृष्टि के नर-नारी प्रकृति से लिपटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं, और प्रकृति की उन स्थितियों का वर्णन भी ऐसा सार्थक होता है कि यदि वह शीत-यवन के मौके का वर्णन करेंगे तो उनकी समर्थ पदावली हमें उस पवन का स्पर्श भी करने में सदायता देगी । शब्दों के द्वारा परिस्थितियों की विशेषता उद्वर करने की इतनी अपूर्व क्षमता कम लेखकों में होती है । इन विशेषताओं को इस उद्धरण में कुछ-कुछ देखा जा सकता है —

“तु घुघ्रो का भजन कोलारल शान्त हो गया था । निस्तम्बता रजनी
कोट में आग रही थी । मिश्रीय के नक्षत्र, गंगा के शुकुर में अपना
दे । पीत पवन का झोझा तू को आलिंगन करता हुआ विरल के वनान भाग

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

महात्मा के हृदय में झनझन थी, वर निष्पाप हृदय ब्रह्मचारी दुःखिन्दा से शिवाय जोड़कर कंबल टांके, बट्टा दूर गंगा के जलधारा के समान लता अपने निरन्तर विना पुष्पा को पुकारने लगा।”

शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की शक्ति भी आपमें अद्भुत है। हरियों की मूढम मे मूढम रेखाओं को पाठक देख सकते हैं। उन चित्रों के रंग मन पारदर्शक होते हैं कि चित्रस्य व्यक्ति के हृदय को भी स्पष्ट देख सकते हैं। एक उदाहरणः—

“घड़ी के काँला में हैं मन मनय गड़े पड़ जाने ये। मंसी मन्वाली आँवें बोटों के छायाचित्र उतारनी, आँव उमरनी हुई वयवसंधि से उसकी चंचलता सदैव बेंक छाँव कला रहता। वर एक क्षण के लिए भी स्थिर न रहती—कमी अंगभार लेती तो कभी प्रमत्त उगलियों चटकाती। आँवें लज्जा का अभिनय करके जब पत्रकों को आँव छिन जाती तब भी मौहें चला करती। जिस पर भी घंटी एक बान विषा है

अनस्तन की सूक्ष्म भावनाओं—दोम, शोक, वेदना, ग्लानि आदि—को आप बड़ी कृशालता से व्यक्त कर लेते हैं। भाव तथा भाषा की ऐसी घनिष्ठ मैत्री कम देखने को मिलती है। अधिक उदाहरण देना संभव नहीं। इन पंक्तियों में पाठक एक वीर पुरुष के रणभूमि की माँगणता के द्र में स्थित होकर प्रकट किए गए उद्गारों को देखेंः—

“सनायति ! देखो, उन कायरों को रोको। उनसे कह दो कि रणभूमि में तैयार पर्वत के समान अचल है। जय-पराजय की चिंता नहीं, एक बार दस्युओंको शतला देना होगा कि भारतीय लड़ना भी जानते हैं। नारनों की बरसने की जगः बर बरसें, सारी गजलेना द्विज भिन्न हो जान, रसो हो; रक्त के नाले घनियों से बहें, परंतु एक पग भी पीड़े हटना बर्न-के लिए असंभव है। धर्म-युद्ध में प्राणभिक्षा माँगनेवाले भिक्षारी हम गधो उन मगोशों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर । कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ।”

। यादिक घनत्कार-प्रधान शैली का आप अनुकरण नहीं की है जो आपकी अपनी है। उन चित्रों

और गंभीर होंगे तो भाषा स्वतः साधारणकोटि से ऊपर उठी हुई होगी। ऐसी अवस्था में लेखक पर क्लिष्ट भाषा लिखने का आरोप करना बहुत न्यायोचित नहीं प्रतीत होता। लोक में प्रचलित तद्भव शब्दों को अनावश्यक तत्सम बनाना बहुत आवश्यक नहीं है किंतु प्रसाद जी को दाज्ञ से द्विदलो अधिक स्वादु प्रतीत होतो है और चौराहे की अपेक्षा आप चतुष्पथ से जाना अधिक उचित समझते हैं। अब धीरे-धीरे आप नीचे उतर रहे हैं। 'कंकाल' में बहुत ही परिचित पदावली को लेकर आप सामने आए हैं और 'तितली' तो और भी हलके पर लगाकर उड़ी है।

बाबू प्रेमचंद जी—यह कहा जा चुका है कि जो लेखक उर्दू-साहित्य की ओर से इधर आते हैं उनमें कुछ विशेषताएँ रहती हैं। यह मानना ही चाहिए कि मुसलमानों ने अपने यहाँ यात-चीत की कला का अद्भुत विकास किया है। हमारी भाषा को साहित्यिक रूप में बोले जाने का सोभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है। हिंदी के विद्वान् लेखक भी पारस्परिक स्नेहाभाव में ग्राम्य भाषाओं की ही शरण लेते हैं। उर्दू-बाजों में 'बनने' की प्रकृति के कारण भाषा का एक बहुत ही चलता हुआ रूप व्यवहृत होता है। इसी कारण उनकी भाषा में एक विशेषता है जो हिंदी में अभी तक नहीं आने पाई। इस विशेषता को लेकर जो लेखक इधर आते हैं उनकी शैली में एक विशेष चमत्कार रहता है। ऐसे लेखकों में सटकनेवाली केवल एक घाल यह होती है कि वे अपने साथ कुछ ऐसी विशेषताएँ भी लात हैं जिनका निर्वाह हिंदी की शांत तथा गंभीर भाषा-शैली में नहीं हो पाता। बाबू प्रेमचंद उर्दू-भाषा-शैली की संपूर्ण सृष्टीय विशेषताओं को लिए हुए आए परंतु उन्होंने हिंदी की प्रकृति का सदा ध्यान रखा। इसी कारण इनके द्वारा भाषा की बहुत सेवा हुई। हिंदी की चमत्कारपूर्ण अभिव्यंजन शैली का विकास भी हुआ और इसका अपना स्वरूप भी अस्तुत्पन्न बना रहा। हमें सचमुच की भी यह बात नहीं हुआ कि लेखक शुद्धि कराके यहाँ आया है। यद् तो इनकी भाषा का साधारण परिषय है। एक वरन्वाम-लेखक के लिए यह आवश्यक कि वह अपनी भाषा को विषम-भिन्न पात्रों की विशेषताओं के

अनुसार तथा प्रसंग-प्राप्त भिन्न-भिन्न भावों के अनुसार परिवर्तित हो
 रहे। पहली बात की आवश्यकता चरित्र-चित्रण के लिए होती है, रुढ़
 भाव-व्यंजना के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्रेमचंद जी में
 दोनों विशेषताएँ हैं। उनके पात्र विद्वान्-मुख, नागर-प्रामोद, हिन्दू-
 लमान, पुरुष-स्त्री बालक सब प्रकार के हैं और सब अपनी-अपनी
 हत भाषा की विशेषताओं से पृथक्-पृथक् पहचाने जा सकते हैं। इन
 विषय में एक सिद्धांत पर लोगों में मतभेद है। कुछ लोग मते हैं कि
 प्रामोदों के द्वारा प्राम्य-भाषा का प्रयोग करवाना तथा मुसलमानों के
 द्वारा उर्दू-भाषा का प्रयोग करवाना बहुत उचित नहीं, क्योंकि उनके द्वारा
 भाषा की सहज बोधगम्यता नष्ट होता है तथा उसकी साहित्यिक शिष्टता
 पर आघात पहुँचना है। दूसरे लोग कहते हैं कि गात्रों के अनुरूप भाषा
 होने से चरित्रों में स्वाभाविकता आती है। संभवतः इन दोनों के बीच
 का मध्यम मार्ग अधिक उचित हो। पात्रों के अनुसार कुछ परिवर्तन
 तो स्वाभाविकता को रक्षा के लिए आवश्यक है। पर वह परिवर्तन इतना
 नहीं होना चाहिए कि उसके द्वारा भाषा की शिष्टता पर आघात पहुँचे।
 अंगरेजी उपन्यासकार अपने पात्रों की भाषा में देश तथा स्थिति के
 अनुसार कुछ भेद अवश्य रखते हैं परंतु वे ऐसा कभी नहीं करते कि
 एक तुर्क पात्र से तुर्की बोलवायें। ऐसी अवस्था में हिंदी के उपन्यासों में
 उर्दू का आगम उचित नहीं प्रतीत होता। यदि प्रेमचंद जी की किमी
 कहानी में कोई पात्र चीन-देश का होगा तो क्या वे उमने चीनी भाषा
 में बोलवायेंगे? जब उनके मुसलमान पात्रों को हम बेसी भाषा में बोलने
 सुनते हैं तो हमें यह तो अवश्य मानना पड़ता है कि प्रेमचंद जी अपनी
 लेते हैं पर इसके अलावा भी काम बजाया जा सकता है।

प्रसंग-प्राप्त भावों के अनुसार भी इनकी भाषा अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। यदि शृङ्गारिक वर्णन है तो भाषा में माधुर्य होगा, यदि क्रोध का प्रसंग है तो उग्र शब्दों का प्रयोग होगा, यदि हस्ताक्षिप्रित करना है तो भाषा ओजपूर्ण होगी। यदि दुश्चरित व्यक्ति के प्रति वैराग्य तथा तिरस्कार के भाव प्रकट करने हों तो भाषा में घृणा के भाव भरे रहेंगे। प्रसंग भावों तथा प्रसंगों का मेल मिलाने तथा भावों को स्पष्ट तथा उद्दीप्त करने को कुछ अनुभूति पर निर्भर अप्रस्तुत परिस्थितियाँ यही मार्मिकता में जड़ दी जाती हैं। कुछ उदाहरणः—

१—“बह उस बालक के समान थी जो अपने किसी सखा के खिलाँने तोड़ खालने के बाद अपने ही घर में जाते डटा है।”

२—“कृष्णचन्द्र ने पहले तो इन वाक्यों को इस प्रकार मुनता जैसे कोई चतुर ग्राहक व्यापारी को अनुरोधपूर्ण बातों को मुनता है।”

३—“सुमन की दशा उस लोभी डाक्टर की सी थी जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाना है और फीस के रुपये अपने हाथ से नहीं लेता।”

४—“लेकिन जित प्रकार बालक किसी गाव या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है, पर उसके निकट आते ही भय से मुँह खिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुँचकर भी भीतर प्रवेश न कर सकी।”

इन उपमान वाक्यों से भाषा का सौष्ठव भी बढ़ता है और उसकी अभिव्यंजन शक्ति भी। अपने अनभव के द्वारा सुंदर सूक्तियों की रचना भी इनकी एक विशेषता है। यह विशेषता आज-कल के किसी हिंदी-लेखक या कवि में नहीं है। जिस प्रकार तुलसी की कविताएँ प्रसंगानुसार उद्धृत की जाती हैं उसी प्रकार प्रेमचंद जी की सूक्तियों का भी भविष्य में, हिंदी-साहित्य के विस्तृत प्रचार होने पर, उपयोग किया जावेगा। इन सूक्तियों में जीवनसम्बन्धी कोई न कोई ऐसा तथ्य सम्मिलित रहता है जिसका अनुभव प्रायः लोगों को होता है और जिसको किवो प्रचलित वाक्य में पा जाने से लोगों को अपने भाव प्रकट करने में बहुत सुविधा होती है। कुछ उदाहरणः—

१—मन की चरम सीमा ही शारथ है।

२—वैमनस्य में अंध विरमान की चेष्टा होती है।

३—वो मनुष्य कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा है उसका तिर एक छूटे देवता पर भी चमकर खाने लगता है।

४—वह कामानुरता जो अनुचित प्रेम में व्यक्त होती है, सच्चे अनुभव के आधीन होकर सहृदयता में परिवर्तित हो गई।

इनके वर्णनों में काव्योचित कल्पना तथा चित्रण का पुट भी रसा है। एक उदाहरण:

“इस पर्वत मालाओं से घिरे हुए गाँव में आकर उन्हें जिस शान्ति और अन्तः का अनुभव हुआ उसके बदले में वह ऐसे-ऐसे कई राज त्याग कर सकते थे।”

राय कृष्णादाम जो—आप बहुत ही समर्थ तथा सरास भाषा-शैली के प्रतिष्ठापक हैं। गद्य काव्य लिखनेवाले इने-गिने हिंदी के लेखकों में आपका बहुत ऊँचा स्थान है। संस्कृत-पदावली के अनावश्यक प्रयोग के आप पक्षपाती नहीं हैं। ठेठ परिचित शब्दों का संस्कृत की पदावली के साथ-साथ बहुत सुंदर संमिश्रण करते हैं। आपके द्वारा संस्कृत शब्दों का प्रयोग केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए आवश्यक समझकर किया जाता है, अनावश्यक तत्समता के आग्रह के कारण नहीं। इनकी भाषा विषय के अनुरूप अपने स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन कर लेना है। आख्यायिकाओं के कथनोपकथन में ग्रामोण-भाषा का भी प्रयोग हुआ है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी आवश्यकतानुसार कर लिया गया है। कहानियों में अपेक्षाकृत उर्दू शब्दों का आधिभ्य है। जैसे, ‘हमसाया’, ‘कामुर’, ‘कहर’, ‘कब्जा-मुखातिफाना’, ‘इत्तला’ इत्यादि।

आपके वर्णनों में चित्रोपमता रहती है। जिस दृश्य का वर्णन करते हैं उसका चित्र-सा अंकित कर देते हैं। एक उदाहरण:—

“कई मोंगी गीले पाल छोड़े, तिर पर गीली धोनी की गेंदुली के ऊपर महलियों की भाँती रक्खे, अपने-अपने पर लौट रहे थे। यद्यपि वे दिशा बदल रहे थे तो भी स्नान की पवित्रता उन पर झनक रही थी।

एक अपने स्नाती दोहरे तिर पर धींचाये, कान में एक पत्तल देना ली बती

। फिरे आ रहे थे । कुछ मजदूर काम से छुटी वाकर पूजियाँ राक्षस से आदमी नाने की भिन्न में नदी की ओर चले आ रहे थे ।”

प्राकृतिक दृश्यों के प्रति आपका बहुत अनुराग है अतः वर्णनों में प्रकृति के सुंदर उपादानों का उपयोग प्रायः करते रहते हैं । कभी-कभी एक दृश्य के लिए आलंकारिक ढंग से अनेक प्राकृतिक उपादान एकत्र कर देते हैं—

“रमणी माया की तरह रहस्य-मय, कुदक की तरह चमत्कार-पुर्ण, शिशु-हृदय की तरह सरल, चंद्रिका की तरह निर्मल, कला की तरह मंडुल और प्रकृति की तरह अकृत्रिम थी । किन्तु आत्मा की तरसी की तरह वह खल गई थी । उसका मुँह प्रमात चन्द्र की तरह पांडु पच रहा था ।”

छोटे-छाटे वाक्यों के द्वारा बहुत ही कवित्वपूर्ण शैली से इनके वर्णन चलते हैं । जैसे:—

“सारा कानन चित्र विविध कुमुम और पल्लवों से सज उठा है । झुलसी भ्रमरावली फूल डोल पर वेंगे से रही है । सुमन उसके कपोलों पर पराग का गुलाल पोत रहे हैं, मधु गिला रहे हैं, वह झुककर मीन के गीत गा रही है । पक्षव करवाल वे रहे हैं । नाजुक बपल पवन लतिकाम्रों से छेदछाव कर रहा है, उन्हें गुदगुदा रहा है, मकमोर रहा है । वे लिल कर हँस के फूलों की भारी लगा रही है”

उपयुक्त उद्धरण में लोक में प्रचलित मधुर पदावली का केना सुंदर प्रयोग किया गया है । ‘साधना’ तथा ‘प्रवाल’ नामक दो गद्यकाव्य भी आपने लिखे हैं । प्रवाल वास्तव्य-रसपूर्ण है । शिशुओं का वर्णन करते समय इनके भोले भावपूर्ण कीड़ा-कलापों पर लेखक इतना मुग्ध हो जाता है कि वह स्वयं शिशु बनकर महामाया की नेहपूर्ण अंक में किलोका करने को उत्कण्ठित हो जाता है । इन पंक्तियों में लेखक जैसे भोले ढंग से जगज्जननी से बातें कर रहा है:—

“मेरे नाच में न लय है, न माध । लेकिन तो भी तुम्हें उहाँ में तूनी मिल जाती है । मेरी वैकनी कभी एक दम से बच उठती, कभी मंद पच जाती है । मेरा कदुना मेरे वच पर दिलोरे मार रहा है और उसके पुँपुरु चुनमुन-चुनमुन पानि करते हैं । मेरे भगा के छोर छोर रहे हैं और मेरे कोमल कुटिल, स्वर्ग-धूसर

केशों के सिरे जरा जरा उब रहे हैं, मेरे स्वर काटने से अन्तर्लज्जित बन कर उत्कम्पित हो रहे हैं। माँ! सब छोड़ कर तुम मेरी यह लीला स्नो रेलने दो।

‘साधना’ में बड़े सुकुमार भक्तिपूर्ण उद्गार प्रकट किए गए हैं। शैली में एक विशेषता है। रूपक, अन्योक्ति से पूर्यक एक विशेष शक्ति की शैली से जिसे हम प्रतीकात्मक कह सकते हैं काम जिया गया है। यह हमारी भाषा के लिये एक नई चीज है जो पश्चिमो अर्ध के काल-यंगाल में आई थी। इनके द्वारा इस शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और अपनी भाषा की प्रकृति तथा विशेषताओं का ध्यान रखा गया है। एक उदाहरण:—

“मैंने अनन्त काल से इस मानस को संकलित बनाया था कि तुम्हारे पदों पर इस में विकसित हो। आज यह अर्थ सिद्ध हो गया और उनके राग में रंजित हो रहा है।

“दया-धामाँ काँटा निकालकर क्या करोगे ? चुमा सो चुमा । उसकी कड़कोली चुमन ही तो अब तक मेरे इन अखिर प्राणों को धैर्य-बंधावी आई है । सच मानो मीठि-गली के इस काँटे की कसकीली चुमन या चुभोली कसक ही मेरे जीर्ण-शीर्ण जीवन का एक मधुरतम अनुभव है । सो, नाय यह काँटा अब ऐसा ही चुमा रहने दो ।”

“कड़-काकर । कृपा करो, किरकिरी निकालकर क्या करोगे ? पक्षी तो पक्षी । इस कसक किरकिरी की ही बदीलत ये शीखें तुम्हें देखने को अब तक खुनी हैं ।”

पांडित्यपूर्ण शैली में वाक्य लंबे हो जाते हैं, अलंकारों का प्रयोग अधिक होता है, अनुप्रास-विधान का आग्रह बढ़ जाता है तथा संस्कृत-पदायली का बाहुल्य हो जाता है । एक वाक्य: —

“विसर्गके आवेश से ज्योतिर्हीन नेत्रों में प्रलयंकारी रोदनेम, क्षीण श्रीर अवनत बाहुओं में दिवाङ्गि-मर्दन बल एवं पराक्रम, निस्सहाय हृदय में क्रांतिकारी उल्हास और उद्वेगन, तथा निर्वृत बाहों में लोक-प्रकंपन श्रोक का अकरमाल उदय हो जाता है, उसी दिव्य शक्ति को तुम्हारा आदेश करते हैं न ?”

अनुप्रासों में सरलता तथा स्वाभाविकता रहती है । ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उनको योजना के लिए सौख्यक को अधिक परिश्रम करना पड़ा है । हाँ एक उदाहरण: —

“सरस सभार के सौरभ संचय का रस-रहस्य मुग्धा प्रकृति ने बड़े ही कीचल से उद्घाटित किया है ।”

“अपनी साहसी लली को एक लीला और मुन लो । किसी तरह मैंने अपना मन-मानिक मानमी-मंजूरा में बंद करके रख छोड़ा था ।”

“मैं मकरंद-भक्त मधुर मंडल में मिल कर मुमकुरते हुए गुलाब की विजयन से थोड़ा सा मधु मीठाकर इस पात्र में रख लूँगा ।”

“कितने मनचलै मतलाले उदयल हृद मया रौं ये और कितने कर्मठ क्षमना-कामिनी को कड से लगाए बल केनि में निरत वे ।”

“काम्य यं कलित-कलाश्री का केनि कल्लोल देखकर ही विज्ञान मत्व में उन्मय हुआ है ।”

इस अनुप्रास-रुची के दरान हम विरोध्य विशेषण योजना में भी कर सकते हैं । जैसे—प्रचंड तांडव, अटिल जामदग्न्व, हृदय व्यापार,

एक समान, भाव भिन्ना, सुख मधुर, वादमयी बातची। परंतु
 कर्मों के समन्वय द्वारा वे पुनः जुड़े हैं। जैसे—'धिरदुशी विद्वानो
 गुरु इव आशासते' ।

नये नये सांस्कृतिकों की योजना भी बड़ी सुंदर कर लेते हैं। त
 वा मानते हैं कि बहुत दूर गुरु यजनेमाने कर्मों में दोनों वर्ग
 में फल होनेवाला सादर्य विधान अर्थात् है, फिर भी इनके कर्मों
 समन्वयवादी है। नौसे को संस्कृतों में कर्मों का सारिता के
 सेवा सुंदर साध्य स्थापित किया है:—

'यद् एव पुनीतं श्री गुरु सति है। परिश्रान्त परिश्रो। उत्तरे क

नकी शैली व्यंग तथा घकता पूर्ण हो जाती है। इसमें ये प्रायः विपरीत लक्षणा से काम लेते हैं। उस प्रशंसा में निंदा होती है और निंदा में- प्रशंसा। एक उदाहरणः—

“पुरुषनेस्त्रीके साथ और भी अनेक उपकार किए हैं। क्या यह साधारण बात है कि वह वेद-पाठ इत्यादि के भारी भारसे सदाके लिए मुक्त कर दी गई है ? उसे प्रचुर-शुद्ध बनाकर क्या बुद्धिमान पुरुषने व्यभिचार आदि पापोंसे नहीं बचा लिया है ? इष्टिणीसे उसे रमणीमें परिणत कर लेना क्या कोई मामूली बात है ? उसको कुलवधुओंको मंगलामुखियाँ बना डालना पुरुष की क्या सहृदयता नहीं है ? बेचारे पुरुषको आज भी अहोरात्र रमणीकी ही चिंता रहती है। उसके लतों और नितंबोंकी नई-नई उपमाएँ खोजते-खोजते गरीब हैरान हो रहा है। कविहृदय पुरुषने उस महाअपवित्र नारीकी कटि-को, जो अनिर्वचनीय पद्मश्रीकी कोटिका मान लिया है, सो क्या कोई मामूली समझका काम है !”

श्री चतुर्सेन शास्त्री—एक ही मूल से निकले हुए तत्सम तथा तद्भव शब्दों में बहुत अंतर रहता है। तद्भव शब्दों में एक अनूठा माधुर्य होता है। संभवतः इसका कारण बहुत दिन का परिचय तथा प्रयोग ही है। इसी मिठास से प्रभावित होकर श्री मैथिलीशरण गुप्त ऐसे लेखकों ने भी लक्षण के स्थान में लच्छिन* लिखना प्रारंभ किया है। उपन्यासों में तो यह प्रवृत्ति अधिक अधिक बढ़ती जाती है। शास्त्री जी के शब्दों के प्रयोग में यह विशेषता है कि वे प्रायः मधुर तद्भव शब्दों को भी रखते चलते हैं। जैसे—बड़ाह, लच्छिन, हुलास आदि। ऐसे शब्दों से भाषा अपरिचित सी लगने से बची रहती है। तत्समता का व्यर्थ का आग्रह हमारी भाषा को साधारण श्रेणी के लोगों से अलग कर रहा है। यह बात साहित्य के प्रचार की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है।

दूसरी विशेषता शास्त्री जी की भाषा में स्थानीय मुहावरों का प्रयोग करना है। खड़ी बोली में इतनी नागरिकता आ गई है कि इसमें स्थानीय मुहावरों को शरण ही नहीं मिलती दिखाई पड़ती। यह मानना ही पड़ेगा कि भाषा की शक्ति का विकास जितना अपड़ लोगों के द्वारा होता

● यही बोट लगने के लच्छिन भूले खाना पीना—‘बयोपय से’

है उतना विद्वानों के द्वारा नहीं। स्थानीय मुदाव शक्ति ही बढ़ेगी। दिल्ली ही नहीं, पूर्वी प्रांतों में भी सकते हैं जिनसे भाषा की शक्ति तथा सौंदर्य की धीरे-धीरे सतर्कता से करना अच्छा होगा। शास्त्रों बहुत से स्थानीय प्रयोग हुए हैं। जैसे—धूसों से घा करते, घौल घप्प, ललो-पत्तो नहीं छोड़ती थीं आदि। ऐसे आ गए हैं जिनका समझना बाहरवालों के लिए उदाहरण के लिए इनका ततैया (वर) शब्द लिया जा भाषा जब प्रयोग में आती है तो उसमें लिखित भा होने लगता है। खड़ी बोली के प्रांत में बोलते समय तथा शब्द छोड़ दिए जाते हैं। इनका अप्याहार सरल है। इससे भाषा में संकोच तथा व्यावहारिकता आती है। जी की भाषा की एक विशेषता है। ज्यों-ज्यों हमारी भाषा जायगी त्यों-त्यों विभक्तियों का प्रयोग कम होता जायगा। कुछ हो जायेंगी; कुछ घिसकर शब्दों के साथ ऐसी मिल उनका पहचानना भी कठिन होगा। यह बात खड़ी बोली में हो गई है पर पूर्वी प्रांतों में नहीं, जहाँ के लोग खड़ी बोली साहित्यिक स्वरूप का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण दिए जिनमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं:—

- १—इस तरह चुपचाप आह मरने से तो न चलेगा।
- २—बनो के सब साथी थे।

यहाँ पर पहले वाक्य में 'चलेगा' क्रिया का कर्ता द्विपादुमा है 'बनो' शब्द का विशेष्य। समुन्नत भाषा में प्रयोग तथा व्यवहार प्रकार का साधक आ ही जाता है।

शास्त्री जी ने अनेक विषयों पर लिखा है—
अनुसार परिवर्ति

ख्यादि भाषों के वरीभूत होने से मनुष्य के अंतस्त्वल की जो अवस्थाएँ होती हैं उनका चित्र अंकित किया गया है। कुछ आख्यान भी कल्पित रूप लिए गए हैं। ऐसी कल्पनाओं में मनोरंजन लक्ष्य में नहीं रखा गया है, सूक्ष्म विषय का सम्यक् दृष्टि से प्रतिपादन ही लेखक का ध्येय है। मनोवेगों का बहुत ही वैज्ञानिक वर्णन हुआ है। हमारी भाषा में इस क्षेत्र पर इस प्रकार की यह पुस्तक अकेली ही है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है:—

“मेरा बचा मर गया। उधे दूध नहीं मिला। मेरी स्त्री के स्तनों में जितना दूध था—वह सब पिला चुकी। जब निचट गया, तब साधार हो गई। बाज़ार से मिला नहीं; पैसा न था। बिना जैसे बाज़ार से कुछ नहीं मिलता। पहले जब संसार में बाज़ार नहीं थे, पर थे, तब सबसे सब कुछ मिलता था। चोज़ के होते कोई तरसता न था। अब सुन गये बाज़ार और बाज़ार में उन्हीं को मिलता है जिनका बाज़ार है और बाज़ार है पैसे का। पैसे ही से बाज़ार है। बचा कई दिन सूखे मुँह सूखे स्तन घूँकर ठिठकना रहा। अंत में ठंडों पड़ गया।”

मुंगी शिशुपूजन महाय—मुंगी जो की भाषा की तीन सख्य शैलियाँ हैं। इनकी कहानियों की भाषा साधारण लेखों की भाषा से भिन्न होती है। ‘देहानो दुनियाँ’ नामक पुस्तक में हम इन दोनों प्रकार की भाषाओं से भिन्न प्रकार की शैली को पाते हैं। इनका सामान्य व्यक्तित्व इन तीन शैलियों में अंतर्हित रहता है। इनकी रुचि सजावट की ओर अधिक है। कहानियों में तो ये कमी-कमी बाणभट्ट का आदर्श सम्मुर रखकर चलते हैं। इनकी इस प्रकार की भाषा में शब्दों का कुछ धातुत्व हा जाता है। शब्दभैत्री का ध्यान रखते हुए शाब्दिक चित्रणों को कुछ अधिक महत्त्व प्राप्त होता है। जैसे:—

“उत्ता सपन बन मे नवकिसलय से मुहोमित एक अशोक-दृढ-तले एक सजीव सुपमा की धौम्ब मूर्ति, लदलरो सता-सी तन्वी, सरल-सरल दृष्टिवाली, कोई कान्तिमयी कान्ता, खरी-खरी, मल्लिका-बल्लो-सिजानों के भीतर कचूरों की कीर्ता एवं घलि-घबलि-केलि लःला देस देस, चकित हो चिबुक पर
रलकर, मंद मंद मुस्कानों की लकिरीं गूँच रही थी। मंजुत्र-भवरी-कलिन

आधुनिक हिंदी-साहित्य का इतिहास

की भाषाओं पर, गान से गान आ गिर मारनेवाली काली-कपूरों को, तब
 नाचने में मूँह बिगाने देती हुई, इन अनूठे गुरु की देन रही थी। रंजन
 गुप्ता समीर मिश्रा अनन्तनी-गिर डोल-डोलकर रन कोन धातु है।

अपनी अन्तर्दृष्टि भाषा में वे कुछ नोचे उतर आते हैं, छिरो
 बड़ी रहना है। अपने देहाती दुनियाँ नामक उन्मत्त में एक किं
 आदर्श का गालन किया है। इसमें ठेठ और साहित्यिक भाषा के बं
 में रहनेवाला भाषा-स्वरूप का आश्रय लिया गया है। साहित्यिक स्वरूप
 से यहाँ तात्पर्य तन्ममता के पक्षपाती पांडित्य से है। इस शैली में
 बहुत ही सरल हुए हैं। भाषाओं को व्यंजना, टरियों के चित्रण इत्यादि
 सजीव ढंग से किए गए हैं। हम प्रायः देखने हैं कि गँवार कहे व
 वाले लोग हमारी अपेक्षा अधिक कथायतों का प्रयोग करते हैं। इन
 आदर्श के अनुसार इस पुस्तक में कथायतों का बहुत अधिक प्रयोग
 किया है। अपने भाषाओं को व्यक्त करने के लिए अरुड़ लोगों के पास देना
 मता रहती है जो प्रायः कोरे पांडित्यों में नहीं मिलती। परि
 अधिभ्य को सूचित करने के लिए धीरे परिश्रम, भयानक परिश्रम
 भी हम यह बात नहीं व्यक्त कर पाते जो एक गँवार "हड़तोड़
 प्रयोग के द्वारा कर लेता है। हड़तोड़ शब्द में सनवेदन के सा
 को स्वरूप प्राप्त होता है वह पांडित्यपूर्ण विशेषणों में कभी नहीं
 ऐसे शब्दों का 'देहाती दुनिया' में बहुत प्रयोग हुआ है। क
 होता यदि ऐसे शब्दों को और साहित्यिक विस्तार प्राप्त होत
 द्वान् लोग इनके प्रयोग में अपनी हेठो न समझते। हमारी
 प्रति में रंजन उत्पन्न करनेवाले व्यंग के साथ देहाती टर्यों
 चित्रण हुआ है। करुचेत्र के युद्ध का एक नमूना:—

रामचंद्र सिंह ने हवेली में आना-जाना छोड़ दिया। इस बात पर
 नशादेई में सटपट हो गई। हवेली का आँगन कुबूचे बन गया।
 और मूसर बना गया! बेलना श्रीर लोहा तोर-तलवार बने।
 माथान घूँसे चले। भोटे नुचे। कितने नीचे।

गान की लहरें हुईं। पर कोई बेचवान नहीं बना। भरपेट लड़-भगड़कर दोनों रलग-ग्रलग घरी में बैठकर रोने लगी।”

एक-एक प्रसंग प्राप्त वर्य के लिए धारावाहिक रूप में अनेक प्रश्नतुर्तों की योजना करना भी इनकी एक विशेषता है। जैसे—“हम तो नहरों के अंचल में—कठुणा के छोड़ में—शान्ति के शिविर में—ममता ही मंजूषा में—वात्सल्य की यात्रिका में—रनेह के सुख-सदन में—चैन से सोये पड़े थे !”

कहायतों, अलंकारों आदि की योजना से निम्नांकित वर्णन कैसा सजीव हो उठा है:—

“अपनी मीज से कमाने-खाने के कारण अंग अंग खिल उठा। तब वह हंडे बनाने छोड़ गोबर बनने वाली बुधिया नहीं रही। जब पेट भले लगा, तब मन भी चौकसो करने लगा। तब देह विक्राने लगी। परछाया का जल बैठे जाड़े में निर्मल हो जाता है, बैठे जखानी चढ़ते हैं बुधिया का रूप मधुर हो गया। यह अब सहसरी आँखें चुराने की मुगहराने लगी।”

देहाती शीघ्र का एक दृश्य देख लीजिए:—

“बुधिया मुँह खिचता कर बड़े तराह से बोली—‘तुम्हारे बहने से मैं यहाँ से न उठूँगी। आरेगा वही अचन पाव का बेय तो मुझे उठावेगा। उससे दासो नोव लूँगी। अब वह सीपी तरह नहीं मानेगा। गाँव भर के सामने उसका पानी उतारूँगा। उसे इज्जतान पर पड़ाऊँगी। हाकिम के सामने, हाथ में गंगाजल, माथ की पूँछ छोड़ पीर का पत्रा देकर हलक उठाऊँगी।’”

बिहार की भाषा की प्रकृति सही से कुछ विन्न पड़ती है। ‘ने’ आदि का प्रयोग उन उन लोगों के लिए कुछ मिष्ट ही होता है। मुसी जी ने बड़े विनोद से ‘देहाती दुनिया’ की भूमिका में यह बात लिखी है—“और अगर बन पड़े तो यह भी समस्त स्त्रियाँ टि एक तो मैं ठेठ भोजपुरिया हूँ, दूसरे बिहारी—‘छोड़ में राज!’ यह केवल लेखक की अत्यधिक नज़र ही है। जितनी मकलता में गद्य का प्रयोग अगर कर लेते हैं, उतनी कम लेखकों में मिलती है। बिहारोपन आरंभ ही नहीं बहो नहीं मिलता। संसादन की भी अगर मैं अपनी समझा दे।”

वाला' पत्र की सफलता का बहुत कुछ श्रेय आप ही को है। पत्र 'जागरण' 'गंगा' आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया है और बड़ी योग्यता से किया है।

पांडेय वेंचन शर्मा 'उग्र'—आपकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्वाभाविकता है। बनावट, व्यर्थ का पांडित्य-प्रदर्शन आदि नहीं है। किमी दुःख से कातर व्यक्ति के प्रति कटु होकर लिखते हैं अथवा शृंगार की कोमल भावनाओं में मग्न होकर अथवा अत्याचारों के प्रति क्रुद्ध होकर, परंतु भाषा की स्वाभाविकता कभी नष्ट नहीं होती। उनकी भाषा की दूसरी विशेषता है उसकी समृद्धि। यौक्तिक शक्ति, आशावाद आदि के दर्शन सर्वत्र होते रहते हैं। किसी दिन दुःख का चित्र अंकित करते समय भी लेखक अपनी स्वाभाविकता को मादकता, आत्मविश्वास, दुःखों के वातावरण से ऊपर उठने की शक्ति, आशावाद आदि के दर्शन सर्वत्र होते रहते हैं। किसी दिन दुःख का चित्र अंकित करते समय भी लेखक अपनी स्वाभाविकता को मादकता, आत्मविश्वास, दुःखों के वातावरण से ऊपर उठने की शक्ति, आशावाद आदि के दर्शन सर्वत्र होते रहते हैं। किसी दिन दुःख का चित्र अंकित करते समय भी लेखक अपनी स्वाभाविकता को मादकता, आत्मविश्वास, दुःखों के वातावरण से ऊपर उठने की शक्ति, आशावाद आदि के दर्शन सर्वत्र होते रहते हैं। किसी दिन दुःख का चित्र अंकित करते समय भी लेखक अपनी स्वाभाविकता को मादकता, आत्मविश्वास, दुःखों के वातावरण से ऊपर उठने की शक्ति, आशावाद आदि के दर्शन सर्वत्र होते रहते हैं।

मेरे एक वधाया। चौदनी-सा गोर, नये चौद-सा प्यारा, मुगरी के बने न ग
 प्रेम-सा मुदर, चुवन-सा मधुर, आठ-सा आठपंरु धीर प्रणव है नो का मुग।।
 एक मो थी। मजिद की तरह बूड़ी, आग की तरह पहा, दश है
 र, दुआ की तरह मददगार, प्रहरी की तरह कदवागधी, मुग की
 और कुरानाक की तरह पाक।।"
 स्थापना को लेखक में अत्यंत समता है। इसी से उनके
 समलकार, भास्वर इत्यादि की बहुत गुरुर योजना हो जाती
 ही पंक्तियों में देखिये:—
 है। तुम भी देने ही, मैं भी देना है। दुःख भी देनी
 का गव व की दूरी पर दित्त मी

निर्जीव रहता है। वह गुलाबी लषकपन नहीं, वह चमकती-रमकती गरम ज्वानी नहीं, वह टलता हुआ कंपित करोंवाला व्यथित बुढ़ापा भी नहीं। थी नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। उस समय सूर्य को उसकी दिन भर की घोर तपस्वा, रसदान, प्रकाशदान का क्या मूल्य मिलता है! सर्वनाश, पतन, उस पार-द्विज के चरणों के निकट, समुद्र को हाहामवी तरंगों के पास—पतिन सूर्य की रक्त चिता जलती है। माये पर सार्यकाज रूपी काला चांडाज लषा रहता है। प्राची की अभागिनी बहिन पश्चिमा 'आग' देती है। दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खून के आँसू बहाती रहती हैं। प्रकृति में भयानक गंभीरता रहती है। पतित सूर्य की चिता की लाल से गगन झोक-प्रोत रहता है।”

चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कर्ता, क्रिया कर्म इत्यादि के निर्दिष्ट स्थानों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। इस व्यक्तिक्रम में किसी विशेष व्यंजना का ध्यान भी रखा जाता है। जैसे:—

“हमारे यहाँ बाकायदा आर्य-समाज-भवन है, और हैं उसके मंत्री समापति।”

“दाने दाने के मुहताज हो गए और हिन्दुस्तान के कोबियों नवाबों की तरह हो गए दरवेश।”

कुछ वाक्यों में ऐसे महत्त्व के शब्दों को जिनकी ओर पाठकों का अधिक ध्यान आकृष्ट करना अभिप्रेत होता है, घोंहरा दिया जाता है। जैसे:—

“देखर की इच्छा, उसी रात को हमारे गाँव में भयानक आँधी आई, और आई अपने-साथ आग की एक चिनगारी लेकर।”

“व्यथित हृदय परमहंस नदी पार कर रहे थे, पार कर रहे थे उस चंद्र भवल रजनी में सुगों से दंढायमान विष्वा के अंचल में, मुषा को खोजने के लिए।”

“निर भी—निर भी प्रलीनन वस्तु बषा या।”

अंगरेजी भाषा में एक प्रवृत्ति है जिसके अनुसार छोटे-छोटे वाक्य-संहों अथवा वाक्यों का शब्दों की तरह प्रयोग कर लिया जाता है। यह विशेषता भी इनकी भाषा में मिलती है जैसे:—

“पुष्प, लाने, परनने के हुस के साथ 'कोई सार्थी नहीं है' को भी सम्भवा है।”

यहाँ पर साथियों के अभाय को व्यक्त करने के लिए 'धोई' नहीं है' यह वाक्य एक शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी अपनी बात को अप्रस्तुत-विधान समन्वित वक्रा के साथ भी व्यक्त करते हैं। 'वह यौवन में पदार्पण कर रहा था' इस बात को कैसे अनोखे ढंग से निम्नलिखित पंक्तियों में कहा गया है:—

"वह वचन के स्वर्ग से खेल जरूर दिया गया था पर अनीन्देरी के भीतर ही था—बाहर नहा।"

बात को कुछ मूर्त्त स्वरूप प्रदान करने की ओर रुचि अधिक है। यह विशेषता काव्य तथा काव्यमय गद्य के लिए बहुत आवश्यक विवशता में मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है इस बात को इस ढंग कहा गया है:—“मनुष्य की विवशता ही भगवान की जननी है।” शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से कहा जा सकता है कि उम्र जी भाषा की उस शुद्धता के पक्षपाती नहीं है जिसमें विदेयी शब्द फान पड़ पड़ कर निकाल दिए जाते हैं। आपने मुसलमान पात्रों के संभाषण के प्रसंग में बर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। स्वच्छन्द भावावेश की शैली में मंस्कृत के रसाक्त शब्दों के प्रयोग का पाहुल्य है। दोनों प्रकार उदाहरण साथ साथ नीचे दिए जाते हैं:—

“यहाँ भी दुनिया का वैग ही रुच है जैसा ललनऊ में। यहाँ भी राम बरने कम है और दोस्तवा कुत्तोंकी भरमार है। १५ दिनों से इस शहर की हवा यही है। जिन देलो यही आवाज कसने और बेरगज करनेको तैयार है; तुदाके नाम पर किसी शरीर को पनाह देनेवाला कोई नहीं। मैंने न बने गुनाह किया था जिसका नतीजा इस तरह भुगत रही हूँ।”

“यहाँ भी दुनिया का वैग ही रुच है जैसा ललनऊ में। यहाँ भी राम बरने कम है और दोस्तवा कुत्तोंकी भरमार है। १५ दिनों से इस शहर की हवा यही है। जिन देलो यही आवाज कसने और बेरगज करनेको तैयार है; तुदाके नाम पर किसी शरीर को पनाह देनेवाला कोई नहीं। मैंने न बने गुनाह किया था जिसका नतीजा इस तरह भुगत रही हूँ।”

श्री पदुमलाल पुन्नालाल चरणी—इनकी शैली आलोचनात्मक है। भाषा, विचारों पर प्रभाव डालती हुई तथा भावों को उदीप्त करती हुई अमसर होती है। पदावली का प्रयोग बहुत ही संयत हुआ है। शब्दों की व्याप्ति कहीं तक है इसका पूरा ध्यान रखा गया है। शब्दों की प्रयोगिक विशेषता पर अंगरेजी का प्रभाव पड़ा है। एक उदाहरण—

“इसमें संदेह नहीं कि सामयिक साहित्य लोक-रुचि की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि लोक-रुचि विकृत है तो सामयिक साहित्य लोक-रुचि की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि लोक-रुचि विकृत है तो सामयिक साहित्य लोक-प्रिय कैसे हो सकता है? इसलिए लोक-प्रियता पर जिस साहित्य का अस्तित्व निर्भर है उसके लिए यह संभव नहीं कि वह ‘सु’ और ‘कु’ की विवेचना करे। यदि वह देखेगा कि लोग ‘सु’ की अपेक्षा ‘कु’ की ओर झुक रहे हैं तो वह उसीको प्रदण्य करने में संकोच नहीं करेगा। विचारणीय यह है कि साधारण लोग कुन्ते किस ओर हैं। विद्वानों की राय है कि साधारण लोग साहित्य में सत् और असत् की विवेचना नहीं कर सकते।”

आपकी व्यंग्यात्मक शैली भी बहुत ही मार्मिक होती है। एक उदाहरण:—

“देश-सेवा के कारण बुरे कृत्य भी अच्छे हो जाते हैं। देश-भक्ति की मुहर पड़ते ही सब चीजें महत् हो जाती हैं। यह यह पारस परपर है जिनके स्वर्ण मात्र से सोहा सोना हो जाता है। हिंदी-साहित्य में देश-भक्ति की मुष्ठा में संश्लिष्ट होने के कारण कितनी ही सखी गली चीजों को हम गले के नीचे उतार रहे हैं। हिंदी के पत्रों में हमने ऐसे विज्ञापन देखे हैं जिनमें यह लिखा गया है कि अमुक पत्र के अमुक संपादक जेल काट आये हैं। पत्र पर उनका नाम मात्र रहने से ही उनका पत्र अक्ष्ण्ड हो जाता है। यदि कोई पुस्तक-प्रकाशक देश-भक्त हुआ तो छाठ आने की कितनी बाराद आने में बैचर भी देश-भक्ति की दुहाई देता है।”

आख्यान तथा आख्यायिकाएँ

पशु पक्षियों की राग विराग की प्रवृत्तियों का व्यायाम ‘अपने’ की परिधि के भीतर ही होता रहता है। उनके ‘अपने’ का क्षेत्र भी बहुत संकुचित रहता है। बच्चे के उड़ने योग्य हो जाने पर माता का मोह भी छड़ जाता है। अपने प्रेम तथा द्वेष की प्रवृत्तियों का विस्तृत

व्यापक करना मनुष्य स्वभाव को एक विजेता है। अपना
 अपना समाज, अपना देश आदि भावनाएँ उसके निदर्शन हैं।
 प्रार्थना में प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख का परिचय
 करने को प्रकटित रहता है। इस आकांक्षा की पूर्ति कहानियों में
 है। आत्माभिन्नजन के माय साथ दूसरों के रहस्य का परिचय
 हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पढ़ने की पूर्ति इस कुछ लोगों
 को अपना बनाकर तथा उनसे अपनी कहकर कर लेते हैं। दूसरों
 आकांक्षा की पूर्ति के लिए कथा-कहानी की आवश्यकता पड़ती है।
 मनुष्यता में सहानुभूति की इतनी शक्ति है कि यह 'अपने' के संकुचित
 क्षेत्र में रही नहीं सकती। वह अपना विस्तार विलुप्त से विलुप्त
 में करना चाहती है। इसके लिए कथा-कहानियों की सृष्टि हाँतो
 हमारी मध्यता के विकास के साथ-साथ कहानियों के विषय व
 स्वरूप परिवर्तित होने रहते हैं। परंतु उनका मूल तत्त्व वैना ही अतुल्य
 जीवन के अंत तक का सहचर है। नानो की कहानी के बाद अण्वारक
 की कहानी का समय आता है। जीवन के प्रारंभ के साथ शृंगार रस
 की कहानियों का महत्त्व बढ़ने लगता है। जीवन के अंतिम दिनों
 में, कृष्ण की कहानियाँ हमारा ध्यान आकृष्ट करने लगती हैं। सच्चे
 कहानी का प्रेम हमारे हृदयों में सदा बना रहता है। सच्चे
 प्रत्येक समुन्नत साहित्य में आख्यान तथा आख्यायिकाओं का
 अंग भी है। कवियों तथा
 कवियों को संख्या से उपन्यास-लेखकों की संख्या प्रायः अधिक ही
 है। पर हमारे साहित्य में अभी कुछ दिनों पहले तक यह क्षेत्र
 सा पड़ा था। संभवतः सर्व प्रथम जायसी ने अपनी पञ्चावत
 लिखी जिसमें ऐतिहासिकता तथा कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण
 भी अनेक सूफी भक्तों ने अपने प्रेम के सिद्धांतों के निरूपण
 में आख्यानों की कल्पना की। फिर बहुत दिनों तक इस
 क्षेत्र में न किया जा सका। कुछ दिनों में

अपनी 'रानी केतकी' को लेकर आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में लाक्षा श्रीनिवास दास ने परोक्षानुरु, बाबू राधाकृष्णदास ने निःसहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन प्रणाली तथा सी अज्ञान एक सुज्ञान नामक उपन्यास लिखे। फिर इसके बाद बाबू देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों की धूम रही। पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने तो उपन्यासों का डेर ही लगा दिया। वे उपन्यास कैसे थे इसके विषय में पीछे कहा जा चुका है। यहाँ संभवतः इतना कहने से काम चल जायगा कि जैसे उपन्यासों के लिए आज-काल के लोग उत्सुक हैं वैसे गोस्वामी जी प्रस्तुत न कर सके। अयोध्या-सिंह जी के ठेठ हिंदी का ठाट और अधम्विला फूल की चर्चा भी प्रसंगानुसार ऊपर हो चुकी है। यह भी कहा जा चुका कि पंडित लज्जाराज मेहता ने भी धूर्त रसिकलाल इत्यादि उपन्यास प्रस्तुत किये थे जिनमें स्वभाविक चरित्र-चित्रण की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। बाबू ब्रजनंदन सहाय के राधाकांत इत्यादि उपन्यासों का महत्त्व अवरय है। इसके बाद हम नवीन काल में आते हैं।

इस काल के प्रारंभ में हम बाबू प्रेमचंद जी को एक युग-प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। इस काल को हमने सवत् १९०५ से माना है। इसके पहले भी सवत् १९६२ के आस-पास इनकी 'प्रेमा' निकल चुकी थी। परंतु इन्होंने पाठकों का ध्यान अपनी ओर उस समय से आकृष्ट करना प्रारंभ किया जब से सरस्वती तथा लक्ष्मी पत्रिकाओं में इनकी मौलिक कहानियों के दर्शन होने लगे। 'सेवासदन' के प्रकाशन के साथ-साथ तो हमारे साहित्य में कायापलट होने के दृश्य उपस्थित होने लगे। हमारे साहित्य का यह पहला श्रेष्ठ मौलिक उपन्यास है। इसके पश्चात् तो इनके अनेक उपन्यास निकले। रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमोत्सव, शवन, कर्मभूमि इत्यादि षडे उपन्यासों के साथ-साथ निर्मला, प्रतिष्ठा इत्यादि भी हैं। कहानी-क्षेत्र में भी बहुत ही मौलिक तथा आदर्श कार्य किया है। कुछ लोगों की सम्मति है कि आपकी नियों में मामिकता अधिक रहती है तथा उनका प्रभाव हृदय

अधिक गंभीर पड़ता है। वास्तव में यदि प्रभाव की दृष्टि से देखा जाये तो आर्यकी कहानियों का महत्त्व उपन्यासों से कम नहीं है। छोटी कहानी में गानो मारम्भा के जिन त्यागपूर्ण तथा ओजपूर्ण चरित्र हम दर्शन कर लेते हैं, यद् हमें फिर विम्वृत नहीं हो पाता। प्रेम आरुपण की जो व्यंजना 'कामनामठ' नामक छोटी सी कहानी में दे गई है, वह बड़े बड़े उपन्यासों में भी पाना दुर्लभ है। नवाबों के अंतिम दिनों की अवस्था की ऐतिहासिक परिस्थिति का कैसा सुन्दर 'सतरंज के मेजाङ्गो' नामक कहानी में अंकित किया गया है। भी अनेक कहानियाँ अनुपम बन पड़ी हैं। इन कहानियों में ओज सप सप सप में फौड़ा करनेवाले पात्रों का प्रदर्शन किया गया है और इ शोक, क्रोध, घृणा इत्यादि अनेक भावों में अपने पाठकों को मग्न कर में लेयरु मफल हुआ है। अब समष्टि रूप से इनके उपन्यासों के विर में कुछ विचार कर लेना चाहिए।

उपन्यासों में सबसे महत्त्व का अंग उनके पात्र होते हैं। प्रधान उपन्यास भी कुछ केंद्रीय पात्रों के क्रियाकलापों से ही संबद्ध है। प्रेमचंद जो के उपन्यासों के पात्रों में पूर्ण सजीवता रहती है। अपने पात्रों की सृष्टि करके उनको संसार के खुले वातावरण में छो देते हैं और अपने-अपने स्वभाव की विशेषतानुसार तथा घटनाओं के घात-प्रतिघात से वे पात्र अपने चरित्र का संगठन स्वयं करने लगते हैं। इनके पात्र सूत्रों के द्वारा नचाई जानेवाली कठपुतलियाँ नहीं हैं। वे सजीव चलन फिरते नर-नारी तथा बालक-बालिका हैं जिनके साथ प्रव-गानुसार हम प्रेम तथा द्वेष कर सकते हैं। हमारे हृदय के भीतर उनके लिए स्थान हो जाता है, वे हमारी राग-विराग की वृत्तियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। यह संबंध चिरस्थायी होता है। कुछ पात्रों के चरित्रों का हमारे हृदय पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हम उनको जीवन में उसी तरह नहीं भूल पाते जिस तरह अपने किसी प्रिय वंशु को। ये पात्र जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। किसान जमींदार, मजदूर, मिल-मालिक, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दुश्मन

व्यक्ति, सच्चरित्र महात्मा भोले बालक, स्त्रियाँ—सद्यः प्रेमचंद जी के उपन्यासों के रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करते हैं और या तो हमें मुग्ध करके या हमारे हृदयों में तिरस्कार या घृणा की भावना उत्पन्न करके चले जाते हैं, परन्तु वे कभी भुलाये नहीं जा सकते।

इन पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए लेखक ने अनेक युक्तियों से काम लिया है। वे स्वयं भी उनके चरित्र की विशेषताएँ बताते हैं और उनको हमारे सम्मुख उपस्थित कर हमें भी अवसर देते हैं कि हम उनसे स्वयं परिचय प्राप्त करें। कथनोपकथन, स्वगत, अन्य विरोधों या मित्र पात्रों के कथन, पात्रों के अपने कार्यकलापों के प्रदर्शन आदि से भी हमें उनके चरित्र की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। पात्रों के चरित्रों में जब परिवर्तन होते हैं तो उनकी अवतारणा आकस्मिक नहीं होती। भिन्न भिन्न परिवर्तित परिस्थितियों की प्रेरणा ही नवागत परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी रहती है। प्रत्येक चरित्र में इतनी विशिष्टता रहती है कि हम पहले ही से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसी विशेष अवस्था में चल के वह क्या करेगा। 'कला के लिए कला' वाले सिद्धांत का भाव यदि जीवन के नम चित्र अंकित करना है तो कहना होगा कि ये इस सिद्धांत को नहीं मानते। मनुष्य-स्वभाव-सुतम दुर्बलताओं से युक्त होते हुए भी इनके पात्र ऐसे आकर्षक रूप से रंगमंच पर नहीं आते कि दर्शकों को उन गुराड़ों के प्रति अनुराग हो। इनके उपन्यास एक वांछनीय आदर्शों की ओर अनुसृत रहते हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि आदर्शों के लिए कला का बलिदान कर दिया जाता है, अथवा चरित्रों के स्वाभाविक प्रवाह में बाध से घाघाएँ उपस्थित की जाती हैं। आदर्शवाद तथा कला का बहुत ही सुन्दर सम्मिश्रण प्रेमचंद जी की विशेषता है। कुछ स्थलों पर पात्रों के चरित्र का ऐसा नियंत्रण अवश्य किया गया है जो सटक जाता है। एक उदाहरण—'मेधासदन' की सुमनशर्मा के हृदय में संसार के मलोभनों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। इस आकर्षण का नियंत्रण वह नहीं कर पाती, इसकी परिस्थितियाँ भी ऊपर उठने में सहायता देने के बदले उसे और भी नीचे ही टकेझली जाती हैं। पति

द्वारा परिचरणा होने पर वह मायागण श्रमों की तरह आत्मगत नहीं
 कर ले, इसका मुख्य कारण यह है कि जीवन के मुख्य भागने की
 पनटें हृदय में नहीं जा सकती। यह पनन की धरम संज्ञा पर
 पुस्तकामियों में बेर-बा धन जाता है। इसके बाद प्रेमचंद जी
 गुरु करना पारभ करते हैं, तब फिर एक आदमी महिला धन जाती
 'गम' की के परिश्रम में इनको हृदयता नहीं थी कि वह बेरया बनने से
 गः इसके परिश्रम का वह अज्ञान परिवर्तन होने आरथर्ष में ठाढ़ है
 है। इस परिवर्तन के लिए जो कारण उपस्थित किए गए हैं वे सर्व
 नदी हैं। इसका प्रायश्चित्त यदि हो सघना था तो पाप हो के द्वारा पक्ष
 ताप की भीषण अग्नि में तरकर ही, पाप के मार्ग में स्थान-स्थान पर
 ठोकरें लाकर हो। जो स्त्री अपने पति के नियंत्रण में भी नरह सः
 प्रेमचंद जी की कृपम के संरत से देवी धन जाती है। बेरया बनकर
 वह अपने परिश्रम को परिश्रम रखती है यह लिखकर उसके प्रति अत्या
 किया गया है। जब यह गिरते-गिरते वहाँ तक पहुँच गई थी तो पः
 के अंतिम स्थान पर उसका हाथ पकड़ कर उसे पीछे फेर लेने की इ
 आवश्यकता थी? पीछे फिरना संभव प्रचरण था, परंतु कुछ और करने
 बढ़कर। ऐसी ही कुछ बातें उनके उपन्यासों में जहाँ-तहाँ अवसर पर
 है। कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं जिनके कारण पूर्वोपर वर्णनों में
 विरोध-सा हो जाता है। उदाहरण के लिए दुषले-पतले सूरदास का
 धर जैसे बलिष्ठ आइमों को पार-पार मल्लयुद्ध में पड़ाइना।
 पछाड़ने की विचित्रता ही के कारण किसी पात्र को यह कहना पड़ा
 कि 'सूरदास को किसी देवता का इष्ट है'। 'कायाकल्प' में जन्म-जन्मांत
 तब प्रवाहित होनेवाली वासनाधारा के विघ्नण के लिए हम लेसक के
 दोष नहीं दे सकते। प्रथम तो सम्भवतः उसका विश्वास पुनर्वन
 सिद्धांत में है, दूसरे जन्मांतर के माननेवालों को ऐसी बातों के धर्षण
 शोभ, अविश्वास आदि नहीं होता। 'कादम्बरी' के प्रेम की धार
 जन्म तक प्रवाहित होती रहती है।

इनके उपन्यासों में हुआ है। हमारे प्रायः कवियों को आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों में कवियों के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली अथवा वे प्रेता, द्वापर में ही विचरण करते रहे। परंतु प्रेमचंद जी ने अपनी कृतियों में आधुनिक युग का बहुत सजीव तथा मधुर चित्र अंकित किया है। मुसलिम-समाज का परिचय प्राप्त करने के कारण इनके मुसलमान पात्रों में अधिक सजीवता आ गई है। ग्रामीण-जीवन के प्रति इनका बहुत ही अनुराग है। यहाँ के दर्या का, यहाँ के खेलों का, पुरुष तथा स्त्रियों के स्वभावों का बहुत ही निष्ठ का परिचय इनको प्राप्त है। इसका उपयोग अपने उपन्यासों तथा कहानियों में किया है।

एक औपन्यासिक के लिए जिस प्रकार का भाषा आवश्यक है वही ही उन्हें प्राप्त है। प्रत्येक पात्र को पारिवारिक विशेषताओं के अनुसार भाषा अपने स्वरूप को परिवर्तित करती चलती है। इनके पात्र इनकी ही सिराई हुई बोली में नहीं बोलते। वे अपनी-अपनी शैली में अपने भावों को व्यक्त करते हैं।

इनके द्वारा हमारे उपन्यासों का आदर्श मनुनत हुआ है और हमारा साहित्य गौरवामित हुआ है।

श्री उपसंहारिका: आ-धुनिकों को प्रमाद जो बहुत दिनों से लेपने आये हैं। दूर 'कंकाज' द्विपक उपन्यास-श्रेण में भी आने अपना एक महत्त्व का स्थान बना लिया है। प्रमाद जो के स्वभाव को एक विशेषता जिसके द्वारा हम सब कृतियों में करते हैं अपनी तरु में कुछ ऐसे समलान्त की योजना करना है जिसकी ओर प्रायः लोगों की दृष्टि नहीं जाती। इस उपन्यास के विषय में अधिक लोगों का यह कथन है कि लेखक ने समाज के सङ्गठने अंग पर प्रकाश डाला है और भव्य शक्ति की अपेक्षा कर दो है। हमसे मरेद नहीं कि प्रायः जो पात्रों को एकत्र किया गया है जिनकी वैयक्तिक पंथरा शुद्ध नहीं है। यह शक्ति में हम एक एक हैं कि व्यक्तियों की शक्ति का दृश्य दिखाया जा है। यह लेखक की विशेष शक्ति है। परंतु समाज के अंग भाषण से ही इच्छा से अपनी उलट प्रति निरास को भावना व्यक्त करने

है। कला की दृष्टि से उपन्यास बहुत उत्कृष्टोक्ति का हुआ है। ऐसे अद्भुत पात्रों का नियंत्रण वही योग्यता से किया गया है।

प्रसाद जी की कहानियों के आँधो, आकाशरोप, प्रतिध्वनि आदि अनेक संबद्ध प्रकाशित हो चुके हैं। संसार के लुते हुए मैदान से कया-वस्तु का संकलन इन्हें नहीं रुचता। वे उन कौनों में कौटना पसंद करते हैं जहाँ कम लोगों की दृष्टि जाती है। परन्तु उनमें इतना घोर अंधकार रहता है कि इनके पैसा फलापर भी वहाँ पूरा प्रकाश नहीं कर पाता। पाठकों को छोड़कर प्रसाद जी इतिहास की अंधकारपूर्ण गुफाओं में प्रवेष्ट करते हैं और वहाँ के अस्तित्व-संदों को उठा-उठाकर हमें उनके विषय में अद्भुत महत्त्वपूर्ण बातें बताने लगते हैं। पाठक अधिक न समझकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर भी वह जो कुछ देखता है वह मधुर होजा है, आकर्षक होता है। वह स्वप्नगत का दर्श भी मुलाप्य नहीं जा सकता, उसकी धुंधली छाया हृदय पर पनी रहती है।

पं० विश्वंकरनाथ शर्मा 'क्षीरिण'—आपने उपन्यास भी लिखे हैं और कहानियाँ भी। भिखारिणी और माँ इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं और सखिमाला तथा चित्रशाला प्रसिद्ध कहानो-संभव। आपके उपन्यास भी वही वही कहानियाँ हो हैं। विश्वंकरनाथ के चित्रण के लिए अथवा अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए आपने उपन्यास नहीं लिखे हैं। आपको अनेक कहानियाँ उपन्यासों की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती हैं। 'भिखारिणी' में जसो (यशोदा) का चरित्र बहुत ही आरंभ हुआ है। रामनाथ के प्रेम के सम्मुख जात-पॉत की व्यवस्थाएँ बाधास्वरूप लड़ी हो जाती हैं। वे ऐसे प्रेमी नहीं हैं जो इन बाधाओं का उल्लंघन कर सकें। यशोदा के महान चरित्र के सम्मुख वे एक साधारण बालक से प्रतीत होते हैं। यशोदा प्रेम तथा लज्जा दोनों को एक साथ रक्षा करती है। अंत में तो रामनाथ का चरित्र और नीचे गिर जाता है। अपनी प्रेयसी से उतम जो अंतिम सम्मिलन होता है वह प्रेम के उच्च आदर्श की दृष्टि से उसके लिए बहुत महत्त्व देनेवाला नहीं है। कहीं प्रेम की वह उमड़ती हुई धारा, कहीं वह शुष्क हृदयता।

यदि वह अंतिम सम्मिलन न हुआ होता तो इसके चरित्र की कुत्र रक्षा हो जाती। माँ नामक उपन्यास में एक दत्त क पुत्र को क्या वर्णित है। चरित्र-चित्रण भी ठीक हुआ है। सुलोचना आगे चलकर जिस बरत-ल-प्रेम का प्रदर्शन करती है उसको देखते हुए उसका अपने मुकुमार शत्रु को इतनी शीघ्रता से गोद दे देने को प्रस्तुत हो जाना उन कृत्यों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए भी अधिक स्वाभाविक नहीं हुआ। इनके उपन्यासों में प्रायः हम देखते हैं कि पुरुष पात्रों में पुरुषों गौरव आदि नहीं है। स्त्रियों के सामने वे धीने से प्रतीत होते हैं। बेरवा की लीलाओं के वर्णन का अनावश्यक विस्तार किया गया है। चरित्र-चित्रण में लेखक बहुत कम सामने आता है। कथनोपकथन को योज्य अधिक है इससे पात्र अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ पाठकों सम्मुख बने रहते हैं। स्वाभाविक कथनोपकथन की योजना के द्वारा बड़े कौशल से चरित्र-चित्रण किया गया है। पात्रों को मानसिक स्थितियों का अच्छा चित्रण हुआ है। मानसिक भावनाओं के विरलेपर्य में ये बहुत समर्थ हैं। प्रत्येक पात्र की कुछ-न-कुछ सलक्ष्य तथा स्पष्ट विशेषताएँ हैं, जिनका निर्वाह परिस्थितियों के सामंभ्य के साथ आरन्त होता रहता है। लेखक अपने पात्रों को अपने क्रीडा-कलाप का नियंत्रण स्वयं करने देता है। अनेक कहानियों के विषय सामाजिक कुरोटियाँ तथा रूढ़ियाँ हैं। परदा-प्रथा आदि का विरोध किया है तथा विधवा-विवाह आदि का समर्थन। आधुनिक अँगरेजी पढ़ी-लिखी लड़कियों के रूप अधिक संतुष्ट नहीं प्रतीत होते। ग्रामीण घरों का भी आपने अपने कथन-नियमों में उपयोग किया है। आपकी कहानियाँ बहुत ही स्वाभाविक हुए हैं। भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण, मानसिक घृत्तियों के विरलेपर्य आदि की दृष्टि से आपकी कहानियों का हिन्दी साहित्य में एक महत्त्व का स्थान है।

श्री वृन्दावनलाल वर्मा— हमारे प्रायः साहित्यिक वर्तमान काल में ही जीवन बिता रहे हैं। कविगण कभी-कभी वर्तमान से छुट्टी पाकर पीछे की ओर—अतीत की ओर—भी दृष्टि डाल लेते हैं। पर वह दृष्टि बहुत दूर के घरों पर पड़ती है। वे पौराणिक काल में पहुँच जाते हैं—

राम, कृष्ण के समय में। उस धुँधले दूर के अतिरिक्त भी हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रह चुका है। मौर्यों और गुप्तों के समय में भी हमारा देश सभ्यता के उच्च शिखर पर था। उनको हम छोड़ भो दें तो भी राजपूताने और बुंदेलखंड की असंख्य गौरव-गाथाएँ हमारे साहित्य के लिए—काव्यों, नाटकों, उपन्यासों के लिए—पर्याप्त सामग्री हैं। परंतु न जाने लोग उधर क्यों नहीं जाते ? इस दिशा में नाटक में प्रसाद जी ने तथा उपन्यासों में श्री वृंदावनलाल वर्माने पथप्रदर्शकों का काम किया है। इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गढ़कुंडार का कथानक ठोस ऐतिहासिक आधार रखता है। उन दिनों पारस्परिक विरोध, वैमनस्य आदि का प्राथम्य था; तो भी उन दिनों की वे गाथाएँ हमारे हृदयों में अपूर्व शोभ तथा आनंद भर देती हैं। वे दिन हमारे अपने थे। कैसे भी होते हुए उन दिनों हमारे पास कोई वस्तु ऐसी थी जो आज भी हमारे हृदयों में गौरव भर देती है। पटना का समय विक्रम की १४ वीं शताब्दी का मध्य भाग है। उस समय बुंदेलखंड में खंगार-राज्यवंश का बोलशाला था और हुरमतसिंह राज्य कर रहे थे। उपन्यास की केंद्रीय शक्ति सोहन-पाल बुंदेले की कन्या हेमवती है जिस पर हुरमतसिंह का पुत्र राजकुमार नागदेव मुग्ध था। हेमवती के विवाह का झूठा आयोजन रचकर बुंदेलों ने खंगारवंश का संहार किया। यहाँ से इतिहास-प्रसिद्ध इस जाति का अभ्युदय प्रारंभ होता है। ऐतिहासिकता की कल्पना के साथ बड़े कोशल से रक्षा की गई है। उस काल को विद्वेषताओं को प्रत्यक्ष करने में लेखक पूर्ण सफल हुआ है। कथा का निर्वाह, पात्रों का चरित्र-चित्रण, भाषा-प्रयोग आदि सब दृष्टियों से उपन्यास बहुत ही उच्चकोटि का बन पड़ा है। उस समय की किला-बंदी आदि का लेखक को अच्छा परिचय है। जाति के अंतर्गत उपजातियों में उच्च नीच की भावनाओं के कारण जो भयानककांड उपस्थित हो जाया करते थे उनका एक सया दृश्य हम इसमें देख सकते हैं। तारा देवी का चरित्र अत्यंत आकर्षक हुआ है। वह हमारे हृदयों में अद्भुत तथा आश्चर्य के भाव भर देती है। इन्फेरोम एक सच्चा सिपाही है जो आदर्श राजपूतों के समान ही विश्वसनीय

है- 'विद्या' नाम का एक शम्भु नाम गया कुछ बड़ा गया
मे लीगो का ध्यान अपने और लीगो लिखा है। योग्यता की परीक्षा
माया तथा परिणाम से नहीं होती। इस विषय में 'विद्या' नहीं है
ही महारथ का है 'विद्या' गण दृष्टि में कुछ छोटी सा हुआ है और इसे
उपन्यासों के लेखक तथा पारसों मंत्रेनचन्द्र जी का भी प्रभाव
हुआ है। हममें तीन कथानियाँ बड़ी योग्यता में एक दूसरी से सम्बन्ध
हुने हैं। एक दूसरे का अंग बन गई है, जिसके बिना उत्साह और
अस्ति-य ही नहीं रह सकता। अनेक प्रधान तथा साधारण पात्र संग्रह
पर आते हैं और हमारी मत्ता, प्रेम, आश्चर्य आदि का उपहार लेकर
चले जाते हैं पर अपना प्रभाव हृदय पर छोड़ जाते हैं। चरित्र-चित्रण
अत्यंत स्वभाविक हुआ है। स्वर्गीय आदर्शों की स्थापना के लिए पात्रों के
पैरों में घेड़ियाँ नहीं पहनाई गई हैं। वे जैसे हैं वैसे ही स्वच्छंद विचरते चले
गई है कथनोपकथन तथा कृत्यों से बरकियत विशेषताओं की स्थापना की
गई है। त्रिनयानिर्वाह बड़ी सत्यता, उत्तरेता तथा निष्कण्टता से किया
गया है। माँ का चरित्र आदर्श हुआ है। शांता आदर्श माता भी है।

आदर्श सास भी। ऐसी ही आदर्श महिलाएँ सम्मिलित कुटुम्ब को माला-
कन होने योग्य होती हैं। वह दर्प तथा अभिमान से उठे हुए कौटुम्बिक
घडर को शांत करने में स्वर्गीय देवी सी प्रमाणित होती है। शांति,
प्राप्ता ही है। उसके पुत्र निर्मल की पत्नी कुमुदिनी के पैर जमीन पर नहीं
हते क्योंकि वह एक राय साह्य की कन्या है। इस त्रुटि के अतिरिक्त
इसके चरित्र में और कोई दोष नहीं है। वह भीतर से अपने पति से
नेह रखती है इसी कारण उसके अभिमान का अंत में मंगलमय प्राय-
श्चित्त हो जाता है। केट का चरित्र भी आदर्श प्रेमिका का हुआ है।
मिस्टर वर्मा द्वारा समुद्र में फेंके जाने पर भी उससे प्रेम करना नहीं
छोड़ती। मृत प्रेमी के शव के पास जब वह जाती है और उसका चुंबन
करती है तो उसका चरित्र एक भारतीय रमणी का-सा हो जाता है।
उसके ये उद्गार कैसे प्रभाव डालनेवाले हुए हैं “प्रेम में प्रतिशोध नहीं,
वह तो एक क्षणिक आवेश था। मैं उन्हें प्यार करती थी और जीवन के
अंत तक करती रहूँगी।” चपला प्रेम में अपूर्व त्याग करती है। निर्मल
से प्रेम करते हुए भी वह कुमुदिनी के कारण उससे विवाह नहीं करती
प्रेमी सच बुद्ध छोड़ सकता है, अपने प्रिय को नहीं। चपला अपने प्रिय
को भी सत्य के लिए छोड़ देती है। प्रेम में अत्याचार करनेवाले नटखट
मिस्टर वर्मा को घृणा के अतिरिक्त पाठकों से और क्या मिल सकता है ?
कुमुदिनी की भी आई लज्जा भी उसके चरित्र के सुधार में महत्त्व का काम
करती है। किन्तु का चरित्र भी जासूसी उपन्यासों का-सा हुआ है।

श्री जैनेन्द्रकुमार जैन—अभी कुछ दिन हुए आपने इस क्षेत्र में
प्रवेश किया। देखते-देखते श्रेष्ठ लेखकों में आपकी गणना होने लगी।
यातव्य में आपको क्षमता, योग्यता तथा प्रतिभा ऐसी ही हैं। आप
सब भौतिक से मौलिक हैं—माया में भी भाव में भी। आप केवल अनु-
करण को कत्ता नहा मानते। उच्चतम आदर्शपूर्ण भविष्य की अवता-
रणा करना आपका लक्ष्य है। आप ही के शब्दों में “उपन्यासका काम
है, कुछ धारों की, भविष्य की संभावनाओं की झाँकी दिखाना। और
जो कुछ था है उसकी वह हमारे सामने खोलकर रख देना।” कत्ता

विषयक हम मिथ्या का पातन सर्वप्रथम किया गया है। तबसे नूतन नव
 पन्थ्याम आपने और श्री श्यामभरण जी ने नितर लिखा है।
 पिछले लेखक ने हम छा प्रभुत थोड़ा सा अंतिम अंश हो लिया है। एक
 सुंदर प्रेम-कथा नहीं मानुषता में वर्णन की गई है। प्रत्येक पात्र में
 अलग अलग घर देने से कुछ जटिलता से प्रतीत होती है। प्रेम के फल
 में मुद्रा कथा पर प्रचारा पड़ जाता है। आपकी सब में प्रसिद्ध कृति
 'परम' है। हममें कटो नामक रमणी को त्यागपूर्ण प्रेम-कथा वर्णित है
 सत्यधन नामक युवक के साथ हमका प्रेम जैसे ही स्वभाविक ढंग से
 बढ़ा था जैसे राधा का कृष्ण के साथ। अनुराग परत्परया। आगे चल
 कर धन के लोभ में प्रेमो युवक गरिमा नाम की एक वकील कन्या से
 विवाह कर लेता है। कटो का नाम तो मुनने में कठोर है पर उसका चरित्र
 बहुत ही सुकुमार हुआ है। यह मानवी नहीं देवी है। आज की नहीं
 फल की है—आगामी फल की नहीं—उस अंत की जय मुनते हैं चिंता
 देवियाँ होती थीं और पुरुष देवता। सत्यधन प्रेम के उच्च आदर्श की
 दृष्टि से अंत में जाकर फिसल पड़ते हैं। परंतु कटो साधारण भूमि से
 बहुत ऊपर उठी हुई है और सत्यधन को गिरने से बीच हा में रोक लेती
 है। उसके अपूर्व त्याग से उसके प्रेमी का चरित्र भी अधिक नीचे गिरने
 से बच जाता है। वही उपन्यास की संजीवनी शक्ति प्रमाणित होती
 है। 'घातायन' में आपकी कहानियों का संग्रह है। भाग्य, निर्मम, दिली
 में, चोरी, फोटोग्राफी इत्यादि कहानियाँ बहुत ही गंभीर प्रभाव डाल
 नेवाली हुई हैं। इन कहानियों में भावव्यंजना काव्य की तरह हुई है।
 कदम दरियों का चित्रण करने में लेखक ने यही मार्मिकता से काम
 लिया है। कहीं कहीं आँसुओं को रोकना कठिन ही हो जाता है।

इनकी भाषा भी कुछ अपनो निजी विशेषता रखती है। स्थानोच
 अर्थों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता आई है और
 उसके द्वारा हम पात्रों को अधिक स्पष्टता से देखने में समर्थ हो जाते हैं।
 पात्रों का एक विशेष, घातावरण होता है। भाषा, भाव आदि उसके धारा
 होते हैं। साथ पात्रों से धारणभट्ट की धोली में धातें कराकर हम उन्हें बहुत

रूपिया बना सकते हैं पाण्डुपट नहीं। हमारे साहित्य के लिए स्थानीय शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता है। आख्यान-साहित्य इसके बिना सजीव तथा स्वाभाविक हो ही नहीं सकता। श्री कौशिक जी, श्री चतुरसेन जी तथा श्री जैनेन्द्र जी इस दिशा में विशेष काम कर रहे हैं।

श्री सुदर्शन जी—उर्दू-साहित्य का परिषय रखने के कारण आपका एक बहुत ही स्वाभाविक भाषा पर अधिकार है। भाषा ऐसी नहीं कि पाठकों को अधिक मुग्ध कर पात्रों की ओर न देखने दे। बड़े शक्ति, गंभीर प्रवाह से क्या अभसर होती है। क्या के केंद्रीय स्थल को लेखक पाठकों की दृष्टि से बहुत दूर तक अलग रखता है। यह बात हृदय में 'आगे क्या होगा' यह जानने की उत्कंठा बनाए रखती है। यह कौराल क्या-साहित्य के लिए बहुत महत्व का है। एक दृश्य पर पाठकों की दृष्टि आकृष्ट कर अचानक दृश्य परिवर्तन कर देने से हमारी आश्चर्यवृत्ति की सुयी भी होती चलती है। जगत के बाहर के आदर्शों के कोर में लेखक नहीं पड़ता। हमारे आसपास की दुनिया ही से वह अपनी कहानी खोज लेता है। दिव्य-कहानी-लेखकों में आपका महत्व का स्थान है। जिस प्रकार प्रेमचंदजी की कहानियाँ बिना नाम के ही पहचानी जा सकती हैं वही प्रकार आपकी। सुदर्शन मुधा इत्यादि आपके अनेक कहानी-संग्रह हैं। 'सुप्रभात' नामक संग्रह में प्रायः राजनीतिक आंदोलन से कथानक लिए गए हैं। सामयिक भावनाओं का अच्छा प्रतिबिम्ब पड़ा है।

श्री अश्वधनाभायण जी—आप बिहार के एक हिंदी मी हैं आपको अधिक पसिदि नहीं हुई क्योंकि कुछ शिष्यों ने दोल बनाकर आपका विज्ञापन नहीं किया। परंतु विज्ञापन की वायु से ठठे हुए साहित्यिक सुदुबुदे के दिन रह सकते हैं। सत्यता अपनी घोषणा स्वयं कर लेती है। धारे-धारे, यह बात दूसरी है। विमावा नाम का आपका उपन्यास बहुत ही मेहघोट का हुआ है। जितनी बढ्या इसने भरी है, वतनी कम स्थानों पर मिलेगी। विषय भी इसका सदा नवीन रहने-

पुत्र आता भी। पर दुर्भाग्यवश आगेके देशात्मान से यह आशा न
 विन न हो पाई। वे प्रायः में आत्ममृत्यु का आशय समुद्र रख
 आता है। पात्र को यों ही कह देने को कहना नहीं समझते थे। व
 ही अविनाशपूर्ण-शैली में गानुपाम भाग में संयोजित थे। संयोज
 भाषा के परिणामजनक तथा संस्कार की ओर अधिक ध्यान रखने से
 अन्तः के अन्त महत्त्वपूर्ण अंगों की-चरित्र चित्रण इत्यादि की-वै
 कर देने थे। इनकी कविता पदावली के बीच से पात्र कभी-कभी मूर्क
 हुए तो अचर्य दिग्दर्शक पड़ जाते हैं पर लेखक स्वतः ही उनको प
 टेंस रंगमंच पर स्वयं आकर डट जाता है। पात्रों को अतिशयोक्ति
 द्वारा कहना ही आप उचित समझते थे। उदाहरण के लिए 'मंगल
 प्रभात' के भी आनंद स्वामी सांग येशों के पंडित होने के अतिरिक्त नार
 तयर्थ की संपूर्ण भाषाओं में निष्पत्त थे। यही नहीं, अरबी, फारसी तथा
 अँगरेजी-साहित्य के भी प्रकांड पंडित थे। इनके ही पात्र भी उपनि
 दादि का पारायण करनेवाले ही होते थे। वास्तव में इनके पात्रों को
 कठपुतलियाँ कहना अधिक उपयुक्त होगा। जीवन का चित्र उपस्थित
 करने के लिए अथवा जीवन संग्राम की भिन्न-भिन्न कठोर समस्याओं
 पर प्रकाश डालने के लिए इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे।
 उपन्यासों की अपेक्षा कहानियों में चरित्र-चित्रण कुछ अधिक
 अच्छा हुआ है। इनके आख्यान-विधान पर सर्वत्र कविता का

विमल आघात पहुँचानेवाला हुआ है। भंगलप्रभात और मनोरमा के उपन्यास हैं तथा नंदन-निकुंज और धनमाला कहानी संग्रह।

पांडेय वेचन शर्मा 'उग्र'—आप पूर्ण रूप से आधुनिक युग में जेवाले हैं। मघिष्य के उज्ज्वल आदर्शों का स्वप्न नहीं देखते। आपके ए कला का आधार अनुकरण ही है। जैसा है उसे वैसा ही कह देने में आप अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। आधुनिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूर्ण प्रभाव आपकी कृतियों पर पड़ा। आधुनिक युग में प्रेम तथा भृंगार के जो भाव हैं उनका भी आप पूर्ण परिचय है। कभी-कभी समाज में कुछ ऐसी तुराःयाँ आती हैं जिनसे क्षुब्ध होते हुए भी हम उनके विषय में मुँह खोलकर कहना पसंद नहीं करते। उनको दूर करने के लिए उपेक्षा को भी क औपघ मानते हैं। पर वम जी उनके भी नाम चित्र अंकित करना अनुचित नहीं समझते। इतना ही नहीं उन चित्रों को कभी-कभी इतने गकर्षक रंगों में रंग देते हैं कि पाठकों को पढ़ते समय अपने संयम की परीक्षा भी दे देनी पड़ती है। यद्यपि ऐसी कथाओं में सुश्रित्त यक्तियों का पतन सर्वत्र दिखाया गया है फिर भी यह पूछने का अधिकार है ही कि इस नरक को इतना रमणीय क्यों बनाया गया ?

इनकी राजनीतिक तथा सामाजिक कहानियाँ बड़े महत्त्व की हुई हैं। इनकी कवित्वपूर्ण-शैली मार्मिक भावव्यंजना में सहायता देती है और इनकी कुशल कला, पात्रों की स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत करती है। इन दोनों के सम्मिश्रण से जो कुछ सामने रखा जाता है वह अद्भुत, आकर्षक तथा सजीव होता है। पाठकों के हृदय में अमिप्रेत भावोद्भूत करने की क्षमता अद्भुत है। इनकी कृतियों का प्रभाव विररथायी होता है। एक बार के देखे हुए दरय मुलाए नहीं जा सकते। जिन पात्रों को प्राप लेते हैं इनकी मानसिक ब्यल-पुथल तथा भावधारा से पूर्ण परिचय रहते हैं। अपने क्षेत्र में आप अद्वितीय ही से हैं। जो क्षमता आप में है वह कम लोगों में मिलती है। 'चंद इमोनों के सुनूत' नामक प्रसिद्ध उपन्यास में एक प्रेम-कथा पत्रों द्वारा वर्णित है। नायिका एक सुसल-

राय कृष्णदास—अनेक क्षेत्रों से अपनी कहानियों के लिए सामग्री लेते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक समा प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। आपकी कृतियों में काव्य-कला, चित्र-कला तथा उपन्यास-कला का अच्छा सम्मिश्रण रहता है। पात्रों की मानसिक गतिधितियों का चित्रण करके ही आप संतुष्ट नहीं हो जाते नवकी बाह्य रूपरेखा पर भी पूर्ण प्रकाश डालते हैं। कथनोपकथन में बहुत ही स्वाभाविक भाषा का प्रयोग हुआ है। गहूरा नर राक्षस, भय का मूँह इत्यादि अनेक कहानियाँ बहुत सुंदर हुई हैं।

पं० जनार्दनप्रसाद जी का 'द्विज'—द्विज जी बहुत भावुक हैं, कहानियों में भी काव्य में भी। इनका हृदय बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है। जीवन के जिन-जिन क्षेत्रों में पीड़ा तथा बेदना से नम्र तांडव हुआ करते हैं वहाँ से आपको कहानियों की सामग्री मिलती है। सिनेमा-घरों में जाकर आप प्लॉट नहीं ढूँढ़ा करते हैं। जीवन में ही आपको कहानियाँ भी मिलती हैं और काव्य भी। इनके पात्र अपने भी प्रतिनिधि रहते हैं और कुछ विशेष प्रकार की मनोवृत्ति के मनुष्यों के समूह के भी। इनके नवयुवक पात्र प्रायः मोसवीं सड़ो के हैं। ये दुनिया के बाहर के पात्रों को राज में नहीं रहते। मनुष्य स्वभाव का अच्छा अध्ययन है। जिन मनुष्यों को हम परिचित समझते हैं उनको भी इन वास्तव में कहाँ पहचानते हैं? कितनी साधारण स्त्रियों के भीतर देवियों का आत्मार्थ वास करती हैं और कितनी ही भली-भोलो प्रतीत होनेवाली रमणियाँ अपने सुंदर शरीर के आवरण के भीतर शैतान को बैठाए रहती हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते। द्विज जी ने आवरण हटाकर भीतरी दृश्य सम्मुख उपस्थित किए हैं। प्रत्येक कहानी एक छोटा सा उपन्यास है। द्विज जी की भावुकता का प्रभाव भी कभी-कभी पात्रों पर पड़ जाता है। दूसरे मनुष्यों के हृदय को समझने के लिए हमारे पास अपने हृदय की ही समझने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अपने हृदय की भलाई बुराई का प्रतिनिध यदि हम बाहर देख लें तो यह स्वाभाविक ही है। आप कथनोपकथन की अधिक योजना नहीं करते। अपनी ओर से अधिक कहते हैं। भाषा कवित्वपूर्ण होती है।

पं० विनोदशंकर व्यास—इनको इस क्षेत्र में आप अभी योने ही वर्ष हुए हैं पर अपनी क्षमता से इन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। ये कुछ सिद्धान्तों को लेकर कहानी लिखने नहीं बैठते। न इन्हें समाजसुधार की चिंता है न स्वर्गीय आदर्शों की प्रतिष्ठा की। जीवन को जिन मर्मस्पर्शिका घातों का इन पर प्रभाव पड़ता है उनके सजीव चित्र अंकित कर देते हैं। ये जीवन के छंदे-छोटे नार्मिक चित्र हैं। अनावश्यक विस्तृत वर्णनों के फेर में खेले नहीं पड़ा है। रूपा स्नेह, भूली दात, हृदय की कमरू, कस्तूर इत्यादि अनेक कहानियाँ अच्छी बन पड़ी हैं।

यादू शिवपूजनसहाय—'देहाती दुनिया' इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें अन्य पात्रों के अतिरिक्त देहाती जीवन स्वयं एक पात्र हो गया है। इनके पात्र देहात की कुछ विशेषताओं, रुढ़ियों, निष्ठा विश्वासों के प्रतिनिधि हैं। भाषा भी विषय के बहुत ही उपयुक्त हुई है। यह पुस्तक अपने ढंग को हिंदी-साहित्य में अनोखी है। इनको कहानियों भी अच्छी हुई हैं। उनमें काव्य का-सा आनंद आता है।

श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी'—इनकी भाषा काव्यपूर्ण होती है। अंकित किए गए चित्र सुकुमार तथा भावपूर्ण हैं। कहानियों में भी काव्य का पुट दिया गया है। काव्यमय वर्णन के पश्चात् मुख्य दृश्य सन्मुख उपस्थित कर दिया जाता है जो अत्यधिक भावपूर्ण होता है। वह चरित्र का केन्द्र होता है और उसी के द्वारा पिछले चरित्र पर भी प्रकाश पड़ जाता है।

इन लोगों के अतिरिक्त और भी अनेक लेखक हैं जिनका योगदान-नुसार अपना-अपना स्थान है। अनेकों ने उच्चतर भविष्य की आशा बँधाते हुए भी अभी अधिक नहीं लिखा है और अनेक ऐसे हैं जिन्होंने लिख तो थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ डाला है पर जिनके महत्त्व का निर्णय करने का अभी संभवतः समय नहीं आया है। श्री पदुमलाल पुत्रालाल बखशी भी० ए० की थोड़ी-सी कहानियाँ हैं पर ये अपने ढंग

बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं। इनकी कमलावती, छायावाद, अट्टवादा, न-रहस्य कहानियाँ किसी भी संग्रह को शोभा बढ़ा सकती हैं। धर्म-रस्य में कथा के केंद्र को बहुत फास तक गुप्त रखा गया है। इनकी कहानी लिखने की अपनी एक निजी शैली है। श्री अष्टमचरण जैन ने अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। इनके उपन्यासों का झोलझोल बहुत बढ़ा होता है पर वास्तविक कथानक एक छोटी सी आख्यायिका ही आने योग्य होता है। इनके 'मास्टरसाहब' का पूर्वाह्न तो अनावश्यक प्रतीत होता है। 'वेरयापुत्र' में अविरवसनीय आकस्मिक घटनाओं की दृष्टि से बवंडर खड़ा किया गया है जो न हमें क्षुब्ध कर सकता है न कफित। इस उपन्यास में हिंदू मुसलमानों को लड़ाई तो ऊपर से ही लसी हुई है। कमला बेचारी को तो व्यर्थ ही वेरया बना कर उसके प्रति अन्याय किया गया है। 'बिखरे मोती' आपकी कहानियों का संग्रह है। सब देखकर यह आशा होती है कि ये भविष्य में कुछ लिखेंगे। भगवतीप्रसाद वाजपेयी बड़ी शीघ्र गति से इस क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। 'दीपमालिका' में संग्रहीत कहानियों के अतिरिक्त 'प्रेमपथ' तथा 'अनाप पत्नी' इत्यादि इनके उपन्यास भी निकले हैं। जितनी कथावस्तु का निर्वाह करना संभव नहीं उतनी कहानी में ले लेने से अनावश्यक ढंग से काँट-छाँट करनी पड़ी है। इनकी सामाजिक कहानियाँ प्रहीत समाज का निरुद्ध का परिचय सूचित करती हैं। और भी अनेक लेखकों के कहानियों के दर्शन आधुनिक पत्र-पत्रिकाओं में होते रहते हैं जिनकी कृतियाँ आराजनक हैं।

इसपर कुछ दिनों से दो प्रसिद्ध कवि भी इस क्षेत्र में आए हैं। श्री सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराशा' ने अनेक उपन्यासों के अतिरिक्त कहानियाँ भी लिखी हैं। श्री सियारामशरण गुप्त का 'गोद' नामक उपन्यास अभी निकला है। इनकी कहानियाँ 'मानुषी' में संग्रहीत हैं। उनमें देहाव तथा समाज के अच्छे चित्र हैं। इन कहानी-लेखकों का वर्णन समाज करते समय पंडित व्यासराय शर्मा तथा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम ले लेना भी आवश्यक है। गुलेरी जी की एक ही कहानी

'क्याये कदा भी' जिनकी है वह यह बहनेकी ही कथाओंके के संग्रह में प्रकाश करने गीतों हुई है। पंडित भागवतजी कदा कदा कदा के संग्रह में। भागवत, पंडित-विष्णु भागवतजी के संग्रह में ही है। वे भागवती बालक कदाकियाँ मध्यकाल में बन गयी हैं। इन कथाओं में भागवत ही संग्रह में प्रकाशित हो रहे हैं।

इसके बाद संग्रहों की इस संग्रह में आने लगे हैं जिनमें श्री कृष्ण कृष्ण के अन्तर्गत कदाकियाँ प्रकाशित हो रही मुद्रण हैं। श्री कृष्ण की कथाओं 'विष्णु गोपी' के संग्रह (१९००) का संस्कारण प्रकाशित किया था। कृष्ण जी की भाषा बहुत सरल होती है। भागवत कथाओं का संग्रह है। जिनमें श्री-कृष्ण की भाषाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है। आर्यण एक बार यह दावा किया था कि श्री-कृष्ण की कथा नहीं सम्भव बहने। श्री शिवराजों देवी श्री प्रेमचंद जी की कथा पत्नी हैं। भारत भाषा में अनेक विषयों पर सुंदर कदाकियाँ आर्यण जिनमें

अनेक कदाकियाँ-लेखकों की कदाकियों के संग्रह निकलने रहे। जिनमें एक ऐसे संग्रह की आधारपद्धता का अनुभव किया जिनमें सुंदर सुंदर लेखकों की संग्रह तथा सुनी हुई कदाकियाँ हैं। प्रत्येक संग्रह संग्रह में ऐसे संग्रह होते हैं। प्रसन्नता की भाव है कुछ कदाकियाँ संग्रहों ने इस आधारपद्धता की पूर्ति की। काशी के प्रसिद्ध नययुवक कदाकियाँ-लेखकों विनोदरांजल व्यास ने 'मधुचरी' नाम का एक सुंदर संग्रह का संग्रह किया। इस पुस्तक का नाम भी बहुत ही मुरुषिपूर्ण है। कुछ दिनों पश्चात् संग्रहों की कदाकियाँ देख कर अनेक श्री लेखकों की कदाकियों का संग्रह 'मधुचरी' के दूसरे भाग के रूप में निकला, जिसमें इन लेखकों की रचनाएँ जिनकी स्थानाभाव से प्रथम संग्रह में स्थान न दिया जा सका था, संग्रहित हैं। श्री प्रेमचंद जी ने 'मल्पसमुच्चय' नाम का एक सुंदर संग्रह प्रकाशित किया जिनमें अनेक लेखक न आ सकें। 'हिंदी की संग्रह कदाकियाँ' नाम का एक संग्रह और भी निकला है। आशा है ऐसे संग्रह हमारे साहित्य के प्रचार में सहायक होंगे।

यह प्रकरण हास्य-रस के लेखकों के संग्रह के पितों समाप्त नहीं

क्या जा सकता ! हास्य-रस, साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग । इस पर लिखना भी कुछ छिष्ट है । विद्वत्ता के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के स्वभाव की आवश्यकता होती है जो सब में नहीं होती । यह आलंबन प्रधान रस माना गया है । इसकी वृत्ति इतनी सूक्ष्म तथा सुकृ-मार है कि उसकी विरलेपात्मक विलुप्त व्याख्या नहीं की जा सकती । अपनी अपनी सभ्यता तथा संस्कारों के अनुसार भिन्न-भिन्न सामग्री हास्य-रस में सहायक होती है । कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य हैं जो सब देश तथा सब युगों के मनुष्यों को हँसा सकती हैं । परंतु ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम हैं । वर्षर मनुष्यों को जो बातें हँसा सकती हैं सभ्य हैं वे ही बातें हमारे हृदय में हँसो के स्थान में धृष्टी उत्पन्न करे । शिष्ट तथा संस्कृत-समाज में अनेक ऐसी विनोद की बातें हो जाया करती हैं जिनको देखकर असभ्य, अशिष्ट लोगों को कभी हँसी आ ही नहीं सकती अपनी-अपनी शिष्टता तथा सभ्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री हास्य-रस के उद्देश में सहायक होती है । हमारे संस्कृत-साहित्य में हँसाने के लिए प्रायः निसंगण-मिथ पेट्टू भाषणों की योजना की जाती थी । इस सर्व परिचित उपादान के अतिरिक्त संभवतः उनके पास हँसाने की कोई सामग्री ही नहीं रहती थी । हिंदो के प्राचीन साहित्य में इस रस की बहुत कम योजना हुई है । नारद-मोह के प्रसंग के अवसर पर तुलसीदासजी ने कुछ पंक्तियाँ इस विषय की लिखी हैं । उनमें पहले मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' में रतनसेन-पद्मावती सम्मिलन प्रसंग में इस रस का कुछ पुट दिया है । दो चार कवित्त, सचैये और ग्री कवियों के मिलते हैं । अली मुहम्मद रॉ की खटमल पचासी को हम इस्ती के अंतर्गत ले सकते हैं । रस के उदाहरण देने के लिए अनेक कवियों ने हास्य रस के छंद बनाए पर उनमें वह बात न आने पाई । हरिरचन्द्र काल के लेखकों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है । स्वयं हरिरचन्द्र जी ने अपने कुछ नाटकों में—भारत-दुर्देशा इत्यादि में—इसका विधान किया है । पं० प्रतापनारायण मिश्र भी अपनी कृतियों में से लोगों को हँसाते रहे । द्विवेदी काल में गंभीरता छाई रही । पंडितों

जगत्साम्राज्य में मनुष्यों की कमी का भी खानसी भी थी दुर्भाग्य से लोगों के हँसने का पात्र बनने से। पाश्चात्य समाज का चिन्तन प्रभाव नहीं था। लोग जनता की ही ही हँस के लिए मंजीर बन के बैठ जाते थे। नवीन युग में अनेक लोग-लोगों का ध्यान इस ओर भी गया है। नानकों, परतियों, इत्यादि के द्वारा इस क्षेत्र में काम किया गया है। इसकी चर्चा अनेक अध्यायों में की जायेगी। इस क्षेत्र को भी अमेरी मरिच के मार्ग में मनुष्यों का ध्यान है। भी जी० पी० श्रीवास्तव के इस क्षेत्र में अनेक लेखन प्रदत्त करने का भी। इनकी 'सूची सूची' का लोगों ने बहुत ध्यान दिया। अश्वमेधिका रामों, गुप्तगुप्त, कान्धारीका इत्यादि इनकी इस क्षेत्र को मूल्य रखना है। इस विषय के इन्होंने अनेक नाटक भी लिखे हैं जिनमें कुछ भी लिखे हैं और कुछ अमेरी इत्यादि से बहुत लिखे गए हैं। हाफरका के जगत्साम्राज्य के अतिरिक्त 'गंगाजल' का 'दिल की आग' इत्यादि और भी रखना है। इन्होंने इस क्षेत्र को अनेक लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का बहुत बड़ा काम किया है। इनकी लक्षणों कुछ विशेष प्रकार के मनुष्यों के मनोरंजन के लिए अच्छी माने हैं। गुप्तगार विनोदात्मक प्रणियों को न सच समझ पाते हैं न उनसे कला मनोरंजन होता है। अतः जिन लोगों को अधिक लोगों के लक्ष्य पहेचना है उसे कुछ नीचे उतरना पड़ेगा, बावत कुछ खोजकर करना पड़ेगा। भीवास्तव जी ऐसे ही लेखकों में हैं। उच्चकोटि की मानि योजना में समर्थ न होते हुए भी आप की कृतियों का मूल्य है। साधारण लोगों को छोड़कर कुछ कोनों में बैठकर साहित्य की क्यासना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार समाज में सब प्रकार की चित्तवृत्ति के लोगों के लिए स्थान है उसी प्रकार साहित्य को भी अधिक लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्थल जहाँ अधिक अरलीला आ गई है अथवा आक्षेप करने योग्य हुए हैं। 'लक्ष्मीलाल' में भी अनेक ऐसे स्थान हैं।

वायू अन्नपूर्णानंद जी भिन्न रुचि के हास्य-रस के लेखक हैं। इनकी लेखनी हैसाने की पूरी क्षमता रखती है, पर सबको नहीं। साहित्यिक रचनेवाले तथा कुछ परिष्कृत विचारवाले लोगों के मनोरंजन के

जामो आपने प्रस्तुत की है। जी० पी० श्रीवास्तव कभी उठना ऊपर नहीं चढ़ते, अन्नपूर्णांद जी कभी उठना नीचे नहीं उतरते। यदि पहला सर्वसाधारण को हँसा सकता है तो दूसरा शिष्ट समाज को। श्रीवास्तव जी की अनेक लकियों पर शिष्ट समाज को हँसी आ ही नहीं सकती, अन्नपूर्णांद जी की अनेक गुरगुरी छापन करनेवाली चुटकियाँ गंभीर से गंभीर लोग को हँसाने में समर्थ होती हैं। हँसाने के लिए पेद्रू माझियों को शरण पकापवार अन्नपूर्णांद जी को भी लेनी पड़ी है। भाद्रण-भोवन वाला लेख अपूर्ण बन पड़ा है। महाकवि चरचा, मेरी हजामत, मंगलमोद तथा मगन रहु चोला आपकी कृतियाँ हैं।

पांडेय बेचन शर्मा 'दय' ने भी उन्नयक नामक एक सुंदर प्रहसन लिखा है। 'दुपेड़ी को चिट्टियाँ' भी महत्त्वपूर्ण हैं। हँसी हँसी में थड़ी मार्मिक चुटकियाँ ली गई हैं। जिस पर आपात किया जाता है वह ऊपर से हँसते हुए भी आंतरिक असह्य वेदना से कमेजा घाम कर बैठ जाता है। ये चिट्टियाँ सोरेय हैं; केवल हँसाने के लिए नहीं। चीनी में पगो टुंडे टुर्नन की गोक्षियाँ हैं जो सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के जाड़ा पुगार को दूर करने की दी गई हैं। प० हरिसांघर शर्माके 'चिट्टियापर' तथा श्री गुलाबराय के 'ठगुआठय' से भी लोगों का मनोरंजन हुआ है।

समालोचना

समालोचना-क्षेत्र में जो कार्य किया जा चुका था उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अब तत् के संपूर्ण समालोचनात्मक निबंधों में हम एक बात समान रूप से पाते हैं। समालोचकों के पास कुछ निश्चित सिद्धांत नहीं हैं जिनकी सहायता से वह कार्य आगे बढ़ाया जा सके। हमारे यहाँ रीति-रिवाजों की पारिभाषिक शैली की समीक्षा पहले से प्रचलित थी। इसमें कवियों की कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान में संकेत कर दिया जाता था। नवीन युग के प्रचार में अपनी सब पुगनी वस्तुओं के प्रति ध्वंसा होने लगी। रसों और कलंकारों की रेंबी हुई शैली के अनुसार समीक्षा करना बड़ा कठिन होने लगा। दोषों से साहित्य-समीक्षा की

फमोटी भी उधार ली गई। अरसू से लेकर मैथ्यू आर
 उर्फियों के हिन्दी अनुवाद कर अँगरेजी शिक्षा प्राप्त करने
 प्राने लगे। अपनी भाषा तथा प्रकृति से अपरिचित रहने
 लोगों की मँगनी की समालोचनाएँ बहुत ही अशुभ हो
 अँगरेजी कवि के विषय में चर्चा गई पदावली हिन्दी-
 हिन्दी-कवि की समालोचना के साथ जोड़ दी जाती
 व्यभिचार फैलने लगा था। ऐसे समय में पंडित र
 साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की। इनके इस विषय
 मूलाधार संक्षेप में इन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है "ज
 कह आए हैं साहित्य के शास्त्र-पत्र की प्रतिष्ठा काव्य-
 के लिए माननी चाहिए रचना के प्रतिबंध के लिये न
 जब हम अपने साहित्य-शास्त्र को देखते हैं तब उसकी
 और प्रौढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है। शब्
 पद्धति का निरूपण तो अत्यन्त गंभीर है। इसकी
 स्वतंत्र और विशाल भारतीय समीक्षा-भवन के निर्मा
 छिपी हुई है जिसके भीतर लाकर हम सारे संस
 आलोचना अपने ढंग पर कर सकते हैं।

भारतीय समीक्षा-भवन के निर्माण की संभावना
 बहुत दिन पहले ही से शुभ जी ने इस कार्य का प्रारं
 रसों, अलंकारों इत्यादि की पद्धति का ऐसा वैज्ञानिक
 जिसके अंतर्गत प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी आलोचना-
 वेश हो जाता है, शुभ जी ने भविष्य के आलोचकों
 नीय डाल दी है। 'रसात्मक वाक्य काव्य' वाले सिद्ध
 कह कर उन्होंने यह दिखा दिया है कि हमारे
 आचार्यों की काव्य-तत्त्व संबंधी दृष्टि बहुत ही व्य
 जी की कविता की व्याख्या को उपयुक्त वाक्य की
 यह व्याख्या इस प्रकार है, "कविता मनुष्य के हृदय
 का अन्तर्गत भाग है जो कि सामान्य

जहाँ जगत् के ज्ञाना रूपों और व्यापारों के साथ उसके प्रकृत संबंध [सौंदर्य दिखाने पड़ता है। इस सौंदर्य के अभ्यास से हमारे मनो-कारों का परिष्कार और जगत् के साथ हमारे रागात्मक संबंध की शा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत् अनेक रूपात्मक है वही कार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का यायाम और परिष्कार तभी हो सकता है जब कि उन सब का प्रकृत समंजस्य जगत् के भिन्न-भिन्न रूपों और व्यापारों के साथ हो जाय। प्रथः काव्य का काम मनुष्य के सब भावों और मनोविकारों के लिए सृष्टि के अपार क्षेत्र से आलंकरण या विषय चुन-चुन कर रखना है।"

इस प्रकार रस-पद्धति के स्वरूप को आधुनिक ढंग से स्पष्ट कर अलंकारों के सिद्धांतों का भी वैज्ञानिक विरलेषण किया है। काव्य-प्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार नागोजी भट्ट की सूक्ष्म पद्धति से आलंकारिक विवेचन की स्थापना की है। इनकी साहित्य के सूक्ष्म सिद्धांतों की व्याख्याएँ इतनी प्रौढ़ तथा विस्तृत हैं कि उनके अंतर्गत योरोप के नवीन से नवीन साहित्य-सिद्धांतों का समावेश हो सकता है। भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-शैलियों का सुन्दर तथा बुद्धि-संगत समन्वय करके शुक्ल जी ने हमारे साहित्य को गौरवान्वित किया है। काव्य की इतनी व्यापक तथा अव्याप्ति और अति-व्याप्ति को बचाकर चलनेवाली परिभाषा अभी तक नहीं हुई थी। यद्यपि यह परिभाषा प्राचीन परिभाषा का रूपांतर है, पर एक बहुत ही समुन्नत रूप में। हमारे साहित्य में सम्यक् प्रकार से आलोचना-पद्धति की स्थापना करने का श्रेय शुक्ल जी को ही है।

इस आदर्श कार्य के अतिरिक्त इस क्षेत्र में शुक्ल जी के द्वारा और भी अनेक सेवाएँ हुई हैं। तुलसी, जायसी तथा एर की आलोचनाओं का बहुत महत्त्व है। मैथ्यू आरनाल्ड ने कहा है कि एक समीक्षक के लिए निष्पक्षतापूर्ण दृष्टि रखना अर्थात् आवश्यक है। कवि की कृतियों से चाहे हम संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट, आलोचक के आसन पर बैठकर न्याय की तुला को अपनी भावनाओं से, अपने व्यक्तिगत रागाद्वेष से नीचे-रूपर नहीं फरना चाहिए। यही शुक्लजी की सबसे बड़ी विशेषता

है। वे सबका समावेशन स्वयं देने में नहीं मूढे हैं। उनका एक-एक प्रतिपक्ष यह है, अनुशासन, उन्हें तुलसी के लोग गिनाने से नहीं रोक सका और 'दुःख मरानेवन्ती गाने' गोवंद में उनका भी समावेश किया गया। उनकी तुलसी के प्रति अत्यन्त प्रशंसा, मूल को समावेशन में बाधा उत्पन्न न कर सकी जायगी जो भी उनके मातृहृदय में महातुलसी प्रसन्न हों। प्राणियों को दिग्गज के अन्वयकारण गर्भ में निकालकर इनके अन्वय पर प्रतिनिधि करने का भेद्य इनको ही है। पर इस प्रतिज्ञा में अन्वय नही, स्वाय ही किया गया है। अपने साहित्य के इतिहास में अन्वय अथवा अन्वयकारणों की कृतियों की मार्मिक समावेशन प्रस्तुत की है। अथवा अन्वयकारणों में साहित्य-श्रेष्ठों के नाम से बहुत ही मननाने हो रही थीं। एक अन्वय 'वाद' का आश्रय प्रदत्त कर न जाने कितने अन्वयकारण पर गुणज्ञ जी ने 'काव्य में रहस्यवाद' नाम की एक गवेषणा पुस्तक द्वारा साहित्य में फैली हुई अन्वयकारणों को निवृत्त किया जो कवि वास्तव में कुछ गम्भीरता रखते थे, वे तो मैदान में अन्वय से पर कवियों का स्वाँग भरने वाले बहुत से लोग मैदान से उधर-उधर हो गए। कम-से-कम प्रतिदिन अनिर्ममिन्न नये-नये कवियों का ताँता तोड़ना काल के क्षिप्र अन्वय टूटा। इस पुस्तक द्वारा साहित्य-क्षेत्र से एक बड़ी धोखा-धड़ी दूर की गई। हिंदी में इतना प्रभाव डालने वाली भी गद्य-पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शैली तथा मार्मिक की दृष्टि से भी इस पुस्तक का स्थान संभवतः सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा।

इनकी समीक्षा-शैली सर्वत्र मार्मिक तथा गवेषणापूर्ण हुई है। कवि के अंतर्जगत् की वृत्तियों का उद्घाटन ही इनका लक्ष्य रहा है। पारलौकिक मिथ्या पांडित्य-प्रदर्शन आदि से असंतुष्ट रहने के कारण इनकी शैली ऐसे स्थलों पर एक मधुर व्यंगपूर्ण वक्तव्य का भी समावेश हो गया। एक उदाहरण "हम नहीं समझते कि बिना हिन्दीवालों की खोपड़ी एकदम खोखली माने उनके बीच इस प्रकारके अर्थशून्य वाक्य ध्यायन के संबंध में कैसे कहे जाते हैं कि, 'यह नवीन व्यापार का चिह्न है'।

के नवयुवकों के हृदय की देहकती हुई आग है,' इत्यदि, इत्यादि । भोज देश की नई 'जागृति' से देशवासियों की दारुण दशा को अनुभूती से और असीम-असीम के मिलान, अन्वय और अज्ञात की माँकी आदि का क्या संबंध? क्या हिंदी के वर्तमान साहित्य-क्षेत्र में शब्द और अर्थ का संबंध बिलकुल टूट गया है? क्या शब्दों की गर्दमरी आँधी बिलीयत के कला क्षेत्र से धीरे-धीरे हटती हुई अब हिंदीवालों की आँस खोलना सुरिकल करेगी ?”

रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास—शुक्ल जी ने अपने आलोच-नात्मक निबंधों में आलोचना के कुछ विशेष सिद्धांतों का सन्निवेश किया । एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता बनी ही हुई थी जिसमें आलो-चना के साधारण सिद्धांत दिए गए हों । बाबू साहब ने 'साहित्यालोचन' नामक पुस्तक लिख इस काम को पूरा किया । यह पुस्तक विद्यार्थियों के प्रारंभिक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है । इसमें प्राच्य तथा पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों का सुंदर समन्वय किया गया है । भाषा बहुत ही प्रांजल तथा प्रसादगुण युक्त है । बाबू साहब की उत्तम-प्रियता से भाषा में ह्रिष्टता तथा अस्पष्टता नहीं आने पाई है । सूक्ष्म-से-सूक्ष्म बातों को छोपे-छादे ढंग से समझा देने में ही इनका कौशल है । इस पुस्तक के अतिरिक्त अनेक कवियों पर आपने सुंदर निबंध भी लिखे हैं । भारतेन्दु हरिश्चंद्र पर तथा गोस्वामी तुलसीदास पर लिखि गई आपकी आलोचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं । आप बहुत सतर्क होकर लिखते थे । किसी भी बात को भावुकता से यों ही चलता कर देने को आप अनुचित समझते हैं । आपकी आलोचनाओं में प्रायः अन्वेषणपूर्ण बातें रहा करती थी । अभी कुछ दिन हुए, आपका 'हिंदी-भाषा और साहित्य' नामक ग्रंथ निरूद्धा है । इसमें कवियों की कृतियों का उस काल की विशेष परिस्थितियों के समन्वय के साथ अच्छा बिरलेपण किया गया है । इसमें अन्य खलित कक्षाओं पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है । हिंदी भाषा पर आपके निबंध बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं ।

हमारी भाषा को गौरवान्वित किया है। नाटकों की आलोचना की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। पंडित रामकृष्ण शुक्ल जी ने 'प्रसाद की नाट्यकला' नामक पुस्तक में हमारे प्रमुख नाटककार की कृतियों का अच्छा विश्लेषण किया है। पुस्तक के प्रारंभ में प्राच्य तथा पाश्चात्य नाट्यकला के ऊपर एक सुंदर निबंध भी लिखा गया है। लेखक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहा है और कट्टर आलोचना को सदा बचाता रहा है। दोषों की ओर भी नम्रता से ही संकेत किया गया है। 'स्कंद-गुप्त' तथा 'चंद्रगुप्त' पर आलोचना नहीं की गई है। 'स्कंदगुप्त' का थोड़ा विवेचन कर दिया गया है पर 'चंद्रगुप्त' पुस्तक-प्रकाशन के समय तक निकला ही न था। लेखक का अध्ययन गंभीर प्रतीत होता है। इस प्रारंभिक काल में जैसे संयत समालोचक की आवश्यकता थी वैसे ही नाट्यकला के लेखक हैं। आशा है पुस्तक के नवीन संस्करण में प्रसाद जी के और नाटकों का भी समावेश कर दिया जायगा।

पं० जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज'—'प्रेमचन्द को उपन्यास कला' लिखकर इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय की पहली पुस्तक होने पर भी लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। गुणों के साथ-साथ दोष भी दिखाए गए हैं। पर किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं। लेखक ने आलोच्य-विषय का अच्छो तरह अध्ययन किया है। सुनो-सुनाई बातों पर कुछ कह देनेवाली प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया है।

पत्र-पत्रिकाओं में भी आलोचनात्मक निबंध निकलते रहते हैं। परंतु प्रायः लेखकों की आलोचनाएँ वैसे ही गंभीर तथा विस्तृत अध्ययन का प्रमाण नहीं देतीं जैसे की आवश्यकता है। कुछ कवियों को लेकर बिना किसी सिद्धांत के यों ही कुछ कह दिया जाता है। श्रेष्ठ कवियों पर भी अनधिकारी लोग जो चाहे सो कह लेते हैं। इस प्रकार की अनियंत्रित अवस्था बहुत अच्छी नहीं दिखाना पुरा नहीं है। परंतु कट्टर भावना से साहित्यिक अपराध आवश्यक है।

नाटक

संस्कृत साहित्य में नाटकों का अस्तित्व बहुत प्राचीन मिलता है। हिन्दी-साहित्य में इस क्षेत्र में बहुत दिनों के पारंभ हुआ। इसको संस्कृत-साहित्य से उत्तेजन नहीं मिला। समग्र श्रेय पाश्चात्य-साहित्य के संपर्क को है। अंगरेजी-साहित्य के परंपराओं तथा भंस्कारों की भेंट सर्व प्रथम यंग साहित्य को। वहाँ अंगरेजों नाटकों के अनुकरण पर बहुत दिन पहले ही रचना प्रारंभ हो चुकी थी। श्री द्विजेंद्रलाल राय तथा श्री गिरीश चंद्र घोष के नाटकों ने इस क्षेत्र में स्फूर्ति-सी भर दी। इनका आदर्श कुछ अंगरेजी नाटकों का था। अंगरेजी-साहित्य में वास्तविकता का स्वाभाविकता के अत्याग्रह के कारण नाटकों का आदर्श बढ़ रहा है। शेक्सपियर के आदर्श अब बहुत पुराने हो गए हैं। व्यर्थ के अन्तर्कार तथा अस्वाभाविक भावुकता जनता के मनोरंजन की अब सामग्री नहीं समझी जाती। द्विजेंद्रलाल राय ने अपने सामने जिस आदर्श को रखा था वह अंगरेजों नाट्य-साहित्य के मध्य काल के आदर्शों से बहुत कुछ मिलता जुलता था। श्री गिरीशचंद्र के सामाजिक नाटकों का आदर्श मिनट था। इन दोनों ने अंगरेजों-साहित्य में प्रचलित मिनिट आदर्शों का अनुकरण किया। अंगरेजी आदर्श प्रति दिन परिवर्तित होते रहते हैं। उनकी स्वाभाविकता का आग्रह जब तक कक्षा का पूर्ण इत्या न कर लेगा तब तक दम न लेगा। उनके यहाँ किसी बात को एक हृद से दूसरी हृद तक पहुँचा देने की प्रणाली है। ऐसी अवस्था में अनुकरण करनेवालों को बड़ी दुविधा में पड़ना पड़ता है। अच्छा होता, यदि भारतीय विद्वानों के नाटक-विषय के कुछ अपने सिद्धांत होते; जिनका अपने देश की साहित्यिक परंपरा से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता। संस्कृत साहित्य में प्रचलित नाट्यशास्त्र के सिद्धांत इतने हुए नहीं हैं कि यादों से परिवर्तनों के पश्चात् आधुनिक आवरणों तथा आकांक्षियों को पूर्ति में सहायक न हो सकें। बंगाल के दोनों प्रसिद्ध नाटककारों को कृष्णों ने...

भाषा में हुए। इनसे एक नवीन आप्रति उत्पन्न हुई। कम-से-कम लोगों ने इस बात का अनुभव तो अवश्य किया कि इस क्षेत्र में हमारा साहित्य बहुत पिछड़ा हुआ है। इन अनुवादों के बहुत पहले भारतेंदु बाबू हरि-रचंद्र जी ने तथा लाला श्रीनिवासदास आदि ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया था। उन दिनों की कृतियों में बाबू राधाकृष्णदास के महा-राणा प्रताप नाटक ही ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकृष्ट किया। इसका अभिनय भी किया जा चुका है। यह भारतेंदु काल की इस विषय की अंतिम रचना थी। द्विवेदी काल में गद्य का ही बोल-बाला रहा। नाटक आदि की रचना की ओर लोगों का ध्यान न गया। श्री माधव शुक्ल का महाभारत नाटक ही इस समय की स्मरणीय रचना है। इन साहित्यिक रचनाओं से अलग कुछ प्रयत्न होने लगे थे। उनका महत्त्व शिष्ट साहित्य की दृष्टि से चाहे अधिक न हो पर प्रचार की दृष्टि से अवश्य है। उनका संप्रिप्त वस्तुतः यहाँ अनावश्यक न होगा।

पारसी कंपनियों बर्द्ध टंग के नाटकों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही थी। उन नाटकों की रचना एक मिश्रित आदर्श पर होती थी। इनमें साधारण जनता के मनोरंजन की सामग्री तो अवश्य रहती थी पर संस्कृत हृदय का संतोष उनसे न हो पाता था। इन कंपनियों में हिंदी नाटकों का सर्व-प्रथम प्रवेश करने का श्रेय श्री नारायणप्रसाद की श्रेष्ठता को है। इनका महाभारत नाटक सबसे पहले अलफ्रेड कम्पनी में अभिनीत हुआ। इसी प्रकार के नाटककारों में पं० राधेश्याम जी कयाबाचक, पं० हरिकृष्ण जीहर और भागा हस जी की गणना है। इन लोगों की कृतियों का साहित्यिक महत्त्व अधिक न होने पर इनका उप-कार महान् है। श्री राधेश्याम की एक-आप कृतियाँ कुछ अच्छी भी हुई हैं। उन दिनों के लिए उनके हीर अभिमन्यु नाटक का नाम लिया जा सकता है। आपने अपने प्रायः नाटकों में देश-काल की विशेषताओं का कतना अधिक ध्यान नहीं रखा है। 'ईश्वर भक्ति' की कथावानु पौराणिक है पर नाटक में आधुनिक समाज का दृश्य अंकित किया गया है। कथा वाचक जो श्री रंगमंच की आवश्यक्तानुसारों का अच्छा परिचय प्रतीत

आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास

होता है। यदि पारसी नाटकों के प्रभाव से वे अपने को बचा सकते
उनके द्वारा हमें अच्छी रचनाएँ भी मिल सकती हैं। अथ संक्षेप में
साहित्यिक नाटककारों का परिचय दिया जाता है।

श्री जयशंकर प्रसाद जी—इन्होंने अपने आदर्शों की रचनात्मकता
है। बाहर के विचारों तथा भावों को यों ही अपनानेवाले नहीं हैं। इनमें
जो कुछ है वह मौलिक है। इनका अपना है। इन्होंने अपनी प्रतिभा
के बल प्राच्य तथा पाश्चात्य नाट्यशैलियों के सम्मिश्रण से एक स्वतंत्र
शैली बना ली थी उसमें न तो उतनी स्वाभाविकता को स्थान है जितनी
नीरसता आ जाती न पुरानी रुढ़ियों का उतना अनुसरण जितना
नाटककार की स्वतंत्रता का अपहरण होता है। अपने प्रारंभ काल में
संजन नामक नाटक में प्रस्तावना को योजना की थी। उसमें नान्दी भी
दिया गया था। पर बाद के नाटकों में प्रस्तावना नहीं मिलती। उसका
कार्य नाटक के प्रथम दृश्य से चला लिया जाता है, जिसकी योजना
तु का परिचय कराने को ही की जाती है। भरत-नाट्य के ढंग का।
इनके अनेक नाटकों में मिलता है। 'राज्यभंग' तथा 'जनमेजय'
नागयज्ञ' इसके उदाहरण हैं।

इनके प्रायः नाटकों की वस्तु ऐतिहासिक अथवा पौराणिक इलाकों हैं
पुराणों का अध्ययन नहीं वैज्ञानिक दृष्टि में किया है। इन्होंने
'जन' में इसका अच्छा उपयोग किया गया है। भगो लक्ष्मी की
समझा जाता था। आपने पुराणों के आधार पर मित्र कर दिश
मनुष्य थे और भारतवर्ष के पुराने निवासी थे। आर्यों के
तद्विनीतक संघर्ष चलता रहा। प्रसाद जी ने भारत के प्राचीन
में बहुत रोज की है। ये प्रचलित इतिहासों का अनुकरण
नाटकों की रचना नहीं करते। बाल्य में इनके नाटकों में
भी कुछ नहीं सामग्री ही है। चंद्रगुप्त, अशोक, अशोक
नाटकों में इतिहास की दृष्टि हुई रचनाएँ मिलाने में बना
गया है। अनेक कवि को रचना की आकांक्षाओं को
यात्र बन्धु में कुछ परिवर्तन करने का

मसाद जी ने भी इस अधिकार का उचित लाभ उठाया है। परंतु ऐति-
हासिक सिद्धांतों पर आघात पहुँचानेवाली निरंकुरा कल्पनाओं की सृष्टि
यहाँ की गई है। जिस काल की वस्तु लो गई है उसकी परिस्थितियों की
योजना वही कुशलता से की गई है। देश, काल का बहुत ध्यान रखा
गया है। केवल ऐतिहासिक पात्र लेने मात्र ही से ऐसे नाटकों की रचना
यहाँ की जा सकती। इसके लिए, उस काल की विशेषताओं से परिचित
होना पड़ता है। इसके बिना अभीष्ट चित्र नहीं अंकित किए जा सकते।
मसाद जी के नाटकों को पढ़ते समय हम उस युग में पहुँच जाते हैं
जिसमें धर्मित पात्र झोड़ा करते थे। हम अनेक शताब्दियों के आवरण
को हटाकर गुप्तकाल तथा मौर्यकाल के भारतवर्ष का प्रत्यक्ष दर्शन कर
सकते हैं। वे ही नगद, वैसे ही रीतियाँ, वे ही सामाजिक संस्कार और
वे ही लोगों के कार्यकलाप हमारे सामने आने लगते हैं। कुछ शीघ्र पार्श्व
की योजना से उस काल का दृश्य उत्पन्न करने में बड़ी सहायता मिली है।

परित्र-चित्रण—नाटकों में अनेक प्रकार के पात्र आए हैं। वे अनेक
प्रकार के मनुष्यों तथा स्त्रियों की चित्तवृत्तियों, भावनाओं, विचारों की
रूपना करने की सामर्थ्य रखने के कारण अनेक प्रकार के पात्रों का
परित्र-चित्रण करने में समर्थ हुए हैं। उनके पात्रों के हम दो विभाग
कर सकते हैं। साधारण पात्र तथा विशेष पात्र। विशेष पात्रों में या तो
गुणों की या सद्गुणों की बहुत ऊपर उठी हुई विशेषता पाई जाती है।
ये पात्रों का परित्र-चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है। साधारण
पात्र के प्रति कुछ अपेक्षा कर दी गई है। पात्र की सृष्टि इनको उतना
कष्ट नहीं करती। किसी अभीष्ट प्रमाय के लिए विशेष रूप के पात्रों
की योजना की आवश्यकता होती है। कला अपनी सार्थकता के लिए
साधारण जीवन से कुछ ऊपर उठे हुए नर-नारियों की योजना करती
है। साधारण प्राणियों के कार्यकलापों में उतनी प्रभविष्णुता नहीं रहती।
ये पात्रों में दोहरा व्यक्तित्व रहता है। वे अपना भी व्यक्तित्व भी ढोते
और अपने रचयिता के आदेशानुसार एक कृत्रिम व्यक्तित्व रखते
हैं। पर साधारण से इन दोनों व्यक्तित्वों का पृथक्करण सरलता से

किया जा सकता है। यदि हम पात्रों के कृत्रिम व्यक्तित्व को हटा दें तो उनका निजी सजीव व्यक्तित्व स्पष्ट देख सकते हैं। कृत्रिम आर्यों के व्यक्तित्व तो न पात्रों से जाना जा सकता है। प्रसाद भी नियतिवादियों के समझ में इसको दोहराई न दी गई हो। 'नागयज्ञ' में जगन्नाथ स्वयंभूवर्षा इत्यादि अदृष्ट की शक्ति को घोषणा करते हैं। जनमेजय 'मनुष्य क्या है? प्रकृति का अनुचर और नियती का दास, या स्वतन्त्र कीड़ा का उपकरण' कहता है। 'स्कंदगुप्त' में उसका नायक भी कुछ देर ही विचार रसता है—'चेतना कहती है कि तू राजा है, और तब मैं जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है।' 'चंद्रगुप्त' में भी कर्ण 'नियति का मंडा फहराते हुए आते हैं। चाणक्य ऐसा कर्मवीर भी प्रभाव से नहीं बचा है। उसे भी हम ऐसा कहते हुए सुनते हैं 'नि सुन्दरी के भवों में बल पड़ने लगा है।' परंतु हम इस बात को बताने में तैयार नहीं हैं कि यह नियतिवाद पात्रों की अपनी विशेषता है। नियति-नियति चिन्ताते हुए भी, वे, हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठते। जीवन के घमासान युद्ध में लड़ते हैं और ऐसे ऐसे काँड रचते हैं कि हमें अचकित रह जाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में हमें यही प्रतीत है कि वे किसी के सिखाने से नियति का मंत्र अप रहे थे। वास्तव में कर्म की सामर्थ्य पर अचल विश्वास था। दूसरी बात उनके अनेक पार्श्व दार्शनिकता है। श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध, व्यास, दांडाधर इत्यादि पार्श्व दार्शनिक उक्तियाँ हमें कतना अचकित नहीं करतीं जितना साधारण पात्रों की तीसरी बात पात्रों की भाषा की है। सब पात्रों के एक ही अर्थ में भाषा में बातचीत करने से हम उन्हें उनकी बोली से नहीं जान पाते। परंतु ये तीनों भाषाएँ उनके साधारण पात्रों के ऊपर हैं। मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिद्धरथ जब अलंकार भाषा में बातें करता है तो हमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। उसको भाषा उच शिष्ट भाषा के योग्य ही है। इनके भीमकाय पात्र, नियति, के मंत्र को बुझाकर आगे बढ़ जाते हैं। वे सिद्धरथ की इस उक्ति को 'वर्तमान को'

अपने अनुकूल बना दो लूँगा। फिर बिना किस बात की?" सार्थक कर दिखाने हैं। उनका चाणक्य तो साक्षात् भाग्यविधाता बनकर सामने आता है। उस कर्मवीर के सम्मुख निगती काँपतः हुई खड़ी रहती है। चाणक्य के चरित्र चित्रण के द्वारा प्रसाद जी 'मुद्राराक्षस' के लेखक से भी आगे बढ़ गए हैं। 'चाणक्य' की जैसी उदार कल्पना चंद्रगुप्त नाटक में की गई है वैसी 'विशाख' की लेखनी से भी नहीं हो पाई। इस नाटक का चतुर्थ अंक चाणक्य का हृदय खोलकर दिखाने देता है और हम देखते हैं कि उस भवानक व्यक्तित्व के भीतर सुकुमार भावों की भी एक सृष्टि थी।

इनके कुछ पात्रों में तो ऐसी विशेषताएँ आ गई हैं जिनकी कल्पना कम कलाकार कर सके होंगे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त नाटक की कल्याणी ली जा सकती है। उससे ऊँचा आदर्श-चरित्र संभवतः अन्य न मिल सके। उसकी सृष्टि ऐतिहासिक उपकरणों से नहीं हुई है, उसने प्रसाद जी के भावुक हृदय में जन्म लिया है। उनको सुकुमार भावनाओं की क्षोरियों से वह पला है। वह दशरथ के चरित्र से भी आगे बढ़ गई है। दशरथ ने प्राण देकर प्रेम और धर्म को एक साथ रक्षा की थी। उनके लिए प्राण देना अनिवाय था। यदि वे जीवित रहते तो प्रेम में कच्चे प्रमाणित होते। परंतु कल्याणी के लिए ऐसी कोई बात न थी। उसने दो परस्पर विरोधी प्रेमों की एक साथ रक्षा की। जिस भिय के पाने को उस सुकुमारी ने अपने कष्ट भोजे थे उसे अपने पास पाकर भी वह न पा सकी, क्यों कि वह प्रिय होते हुए भी उसके पिता का विरोधी था। उस प्रेम की संघत व्यंजना उसी के कुछ थोड़े से शब्दों में देखी जा सकती है। उसने एक बार चंद्रगुप्त से कहा था "परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूले होगे"। अंतिम समय में उसके पिता के वध हो जाने के बाद उसको दशा ऐसी कठिनापूर्ण हो जाती है कि हम उसकी ओर सहस्र देख भी नहीं पाते। उसके ये उद्गार कैसे मर्मस्पर्शी हैं "मगध के राजमंदिर उसी तरह खड़े हैं गंगा शोण से उसी स्नेह से मिल रही हैं; नगर का कोलाहल पूर्ववत् है! परंतु न रहेगा एक नंद-वंश! फिर क्या करूँ? आत्महत्या करूँ? नहीं, जीवन इतना मस्त

नहीं ? अहा देखो—यह मधुर आलोकवाला चंद्र ! उसी प्रकार नि-
 जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो ! कुमुदचंद्र ! तुम मेरे भी ब-
 धन जाओ, इस धात्री को जलन मिटा दो !” अंत में जब स्वयं चंद्रगुप्त
 उसके प्रेम के विषय में प्रश्न करता है तो वह कहती है “हाँ यह स-
 परंतु मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को—उस प्रेम-
 को, मैं परों से कुचल कर—दबाकर—रखी रही ! अथ मेरे लिए
 भी अवशिष्ट नहीं रहा, पिता ! लो मैं भी आती हूँ !” इसके बाद दु-
 मारकर आत्महत्या कर लेती है। जिस स्वर्ग को प्राप्ति के लिए आर्जित
 तपश्चर्या की गई उसके द्वार पर पहुँचकर वह लौट आती है। उसे देवों
 अथवा स्वर्गीय कहना उसका अपमान करना है। ऐसे भग्य चरित्रों
 की सृष्टि मनुष्यों के ही धीच में होती है स्वर्ग में नहीं। वह कठोर निर्णय
 कल्पना कैसी थी जिसने कल्याणी से अमृत्य मुक्तारत्र को अणु
 सागर से निकाल निस्पृह होकर अवल सागर में विसर्जित कर दिया।
 कविकर्म की कठोरता का इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण विरव साहित्य
 में मिलना असंभव है। प्रेमी के लिए प्राण देने के अनेक उदाहरण
 मिलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की मालविका भी ऐसा करती है। पर
 कल्याणी संसार में दूसरी न भिलेगी।

अनेक पात्रों के चरित्रों में आकस्मिक परिवर्तन हुए हैं। ऐसा
 यः दुश्चरित्र पात्रों में अधिक हुआ है। इन आकस्मिक परिवर्तनों
 लिए कुछ घटनाओं को योजना भी की जाती है। कभी-कभी किसी
 पुरुष का उपदेशमात्र पापियों को महात्मा बनाने में समर्थ हुआ
 जिन दुष्टों की दुष्टता स्वाभाविक नहीं है, जो स्वाभिमानी अथ-
 कांक्षी होने के कारण दुष्टाचरण करने को बाध्य हुए हैं, तथा जिन
 में मनुष्यता की कोमल भावनाएँ तरंगित हो रही हैं उनके चरित्र
 के एक परिवर्तन न हमें झुंझ करते हैं न अस्वाभाविक प्रतीत होते
 जिन मनुष्यों की दुष्टता स्वाभाविक है, जिनके लिए पाप साध-
 ने गए हैं, जो इत्या इत्यादि सोमहर्षण कांड करते सनप
 उनके चरित्रों के आकस्मिक परिवर्तन

हाल देते हैं। 'नागयज्ञ' की दामिनी उक्तं क के दो शब्दों से ही सँभल जाती है और अपने को धिक्कारने लगती है, 'धिक्कार है मुझे ! लज्जा ने पृथ्वी का गतं क्यों न खोल दिया ! मैं तूनी में समा जाती !" वही प्रकार कामुक अश्वसेन मणिमाला से उपदेश सुनकर पवित्र हो जाता है और कमर फसकर रणभूमि के लिये प्रस्थान कर देता है, "अब और अधिक लज्जित न करो। मैं तबने क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मैं अभी रणप्रांगण को चला " इसी प्रकार और भी अनेक नाटकों में ऐसे आश्चर्यचकित करनेवाले परिवर्तन हुए हैं।

इनके पात्र क्षमा करने को सर्वद्व प्रस्तुत रहते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के अंत में एक हूण 'देवसेना' का पीशा कर रहा है। इतने ही में पर्णदत्त वहाँ पहुँच जाता है और अत्याचारी से उसकी रक्षा करता है। हूण के समा मॉंगने पर बिना कुछ सोचे-विचारे इन शब्दों में क्षमादान दे देता है। "अत्याचारी ! जा तुझे छोड़ देता हूँ।" अनुपम क्षमाशीला 'राज्यधी' जब विकटघोष को क्षमा करती है तो हमें जتنا आश्चर्य नहा होता क्योंकि यह उसके चरित्र को एक विज्ञे पता है। परंतु अन्य पात्रों में आकस्मिक क्षमादान को प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर आश्चर्य ही होता है।

इनके नाटकों में जब कोई किसी का वध करना चाहता है तो रक्षा करनेवाला मुरंत प्रकट हो जाता है। मुनते हैं कि प्रह्लाद की पुकार पर भगवान प्रकट हुए थे, पर जीवन में ऐसी घटनाएँ सदा नहीं घटती रहती। इनका आधिक्य अस्वाभाविक ही लगता है। 'स्कंदगुप्त' में हूण सेनापति 'प्रकृतिवृत्ति' की हत्या की उद्यम है इतने ही में घातु-सेन प्रकट हो जाता है। इसी नाटक में हूण सेनापति ने कुछ खियों को गर्म छोड़े से दागने की आज्ञा दी; इतने ही में मासुगुप्त प्रकट हो जाता है और हलवार से उनके बंधन काट देता है। चंद्रगुप्त नाटक में मौर्य सुरी-निकात्रकर पाण्ड्य को मारना चाहता है, मुवासिनी दीक्षरइसप्य दाय पकड़ लेती है। इसका कारण प्रसाद जी के हृदय की कोमलता है। वे लोमहर्षण दस्यों के पास तक तो पहुँच जाते हैं पर वहाँ पहुँचकर

यह कहना चाहते हैं कि 'नागयज्ञ' में उन्होंने यह धूर कांड हो जाने का
गण को योजना-प्राप्तुनिक नाट्यरसों में अस्वाभाविक मान
प्रसाद जी ने इसी योजना को है। उनके नाटकों की उक्ति
के लिए इसकी अनिवार्य आवश्यकता थी। कुछ स्वयं
हो गए हैं। प्रायः लोग अपने हृदय के भावों को उच्चता
पर नहीं कहते रहते। फिर भी प्रसाद जो के पात्रों के
ने भावपूर्ण तथा मधुर होते हैं कि उनकी अस्वाभाविक
रमारा ध्यान भी नहीं जाता।

दृश्य-प्राधीन आचार्यों ने नाटकों का विश्लेषण करते सन-
रंगमंच पर दिखाने का निषेध किया है। उन्हें दिखाने से
हृदय में घोर इत्यादि के उत्पन्न होने की आशंका रहती है।
इत्यादि दिखाना यर्जित किया गया। प्रसाद जी
को शोष नहीं मानते। युद्धों में हत्याएँ तथा रक्तपात होना
है। घोर युद्ध के दृश्य रंगमंच पर साधारणतः दिखाने में
ते। 'नागयज्ञ' में नागों और आर्यों में युद्ध होता है और
त होता है। 'अज्ञातशत्रु' में फहरूर के घोर युद्ध की योजना
'शत्रु' में सिल्यूकस तथा पर्वतेरवर का ससैन्य युद्ध होता है।
कथन-यह स्वाभाविक हुआ है। परंतु कभी-कभी कुछ बातें
कता में घाघा डालनेवाली हुई हैं। कुछ पात्र अपने दार्शनिक
का निरूपण करने लगते हैं, लंबे लंबे व्याख्यान देने लगते
मात्र मन्त्रमुग्ध की तरह सुनते रहते हैं। पर ऐसा बहुत
भीर परिस्थितियों में ऐसा कभी नहीं किया गया। बहुत
ही पात्रों को अधिक बोलने का शयमर मिला है।
कथनोपकथन की स्वाभाविकता पर आघात पहुँचाती
इनकी कला ज्यों-ज्यों विकसित होती गई त्यों-त्यों यह
है। साधारण बोलचाल में प्रायः लोग आलंकारिक शैली
यदि हम उन्हें कभी ऐसा करते पाते हैं तो हमें संदेह

होने लगता है कि उन्होंने ये वाक्य कहीं से रट कर याद कर लिए हैं।

हास्य की योजना—प्रसाद जी गंभीर प्रकृति के मनुष्य थे। इनकी भावुकता में भी गंभीरता छिपी रहती थी। इनके स्मित में वेदना मिली रहती थी। फिर भी अनेक नाटकों में हास्य का पुट रखा ही गया है। मुख्य वस्तु से अस्वच्छ हास्य की योजना नहीं की गई है। कभी-कभी यह अचर्य हुआ है कि हास्य मुख्य कथा के लिए अनिवार्य नहीं था। पर उसका भी कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। इसकी योजना से गंभीर घटनाओं के घटाटोप के बीच में पाठकों को थोड़ा-सा विश्राम मिल जाता है। इसलिए इसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। 'अजात-शत्रु' का राजवैद्य वसंतरूपसे हो हास्य की सृष्टि करता है। 'जनमेजय का नागयज्ञ' में जब कर्यय दक्षिणा लेने आता है तो हास्य की कुछ सामग्री मिल जाती है। 'स्कंदगुप्त' में हंसाने का काम सुन्दल करता है। उसे जितनी अपने पेट की चिंता है उतनी और किसी बात की नहीं। वह गंभीर राजनीतिक प्रश्नों के बीच में भी ऐसी बातें कहता हुआ पाया जाता है "जै हो देव ! पाकराला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे अज्ञा मिले। मैं अभी उसका सर्वस्वत कर डालूँ।" सुन्दल संस्कृत नाटकों के पेट्टे विदूषकों में मिलता-जुलता है। पेट्टे आइणों ने संस्कृत नाटकों में हंसाने का सर्वाधिकार ले लिया था और आज दिन तक इस काम के लिए उनकी आवश्यकता पड़ ही जाती है। बाबू अन्नपूर्णानंद जी ने भी प्राण-भोजन नामक लेख में उनका स्मरण किया है। और भी अनेक नाटकों में प्रसाद जी ने हास्य-रस की योजना की है।

सिद्धांत—देश-प्रेम की भावनाओं से इनके नाटक ओतप्रोत हैं। नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इत्यादि नाटकों में अनेक देशभक्त पात्रों की योजना की गई है जो मातृभूमि की धेनी पर सच कुट्ट समर्पित करने को प्रस्तुत रहते हैं। चंद्रगुप्त तथा प्राणयव इत्यादि के प्रयत्न, देश की विजातियों से रक्षा करने को हुए थे। स्कंदगुप्त का जीवन प्रथम ही अपने देश का विदेशियों के अत्याचार से उद्धार करना था। प्रसाद जी आशा, प्रेम, क्षमा और स्वाभिमान का संदेश देते हैं। इनके प्रेम में कुत्सित

वासना का योग नहीं रहता। ऐसी वासना रखनेवाले सत्र पात्रों का पतन दिखाया गया है। नियतिवादी होते हुए भी कर्म की सार्यकृत विश्वास रखते हैं। उनके सिद्धांत 'स्कंदगुप्त' की कमला के शब्दों में ये "कीन कहता है तुम अकेले हो! समस्त संसार तुम्हारे साथ स्वानुभूति को प्राप्त करो! यदि भविष्यत् से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य श्रोत से लड़ जाओ!—तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विषय के समान कोई शैल बलवत् लड़ा होगा, जो उस विघ्न-श्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते?—समस्त लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ कर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। उसमें पुरुषार्थ का समुद्र पूर्ण हो जाता है। उठो स्कंद! अशुक्तियों को नाश करो, सोनेवालों को अगाधो, और रोनेवालों को हँसाओ! आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा! और उस आर्यपताक नीचे समस्त विश्व होगा। उठो वीर!"

नाटकों का अभिनयोपयुक्तता—प्रसाद जी ने अपने नाटकों की रचना अभिनय का ध्यान रखकर की है। परंतु जटिल कथावस्तु प्रवाह में अनेक श्रुतियाँ रह गई हैं। थोड़ा-सा परिवर्तन करने से नाटकों का अभिनय किया जा सका है। कारी के साहित्यिकों के सम्मिलित उद्योग से चंद्रगुप्त नाटक का अभिनय किया गया था और उसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली थी। लेखक ने इस अभिनय के निमित्त स्वयं अनेक परिवर्तन कर दिए थे। फिर भी युद्ध इत्यादि के दृश्य दिखाने में कठिनाई पड़ी थी। युद्ध के दृश्य लड़कों के खेल से प्रतीत होते थे।

जब नाटककार स्वयं अभिनय की आवश्यकताओं का निश्चय कर लेता है तो कुछ श्रुतियाँ रह जाना स्वाभाविक है। शोकाचल पर तो रंगमंच पर काम भी कर चुका था पर उसके भी कई नाटकों में विद्वानों की सम्मति है कि उसका अभिनय नहीं किया जा सकता। प्रसाद जी को रंगमंच की अंतरंग आवश्यकताओं का शोच परिधय नहीं था। ऐसी अवस्था में श्रुतियाँ रह जाना स्वाभाविक

है। फिर भी कुछ परिवर्तन, नाटकों को अभिनय के योग्य बना सकते हैं।

आधुनिक प्रभाव—इनके कई नाटकों पर आधुनिक युग का प्रभाव भी पड़ा है। नागयज्ञ नाटक के करवप के साथी प्राद्वर्ण आजकल के प्राद्वर्णों से मिलते-जुलते हैं। सम्भवतः उस युग में तो प्राद्वर्णों का ऐसा पतन न हुआ होगा। स्कंदगुप्त नाटक में भीदों और प्राद्वर्णों के बीच बलिदान के प्रश्न पर जो झगड़ा खड़ा किया है वह आजकल के हिंदू मुसलमानों के झगड़े से बहुत कुछ मिलता है। 'नागयज्ञ' की मनसा स्वभाव इत्यादि से आधुनिक मेमों से मिल जाती है। संभव है प्रसाद जी के पास इन सब बातों के ऐतिहासिक प्रमाण हों पर साधारण पाठक के हृदय पर कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है।

यदि प्रसाद जी के नाटकों में अभिनय की दृष्टि से कुछ त्रुटियाँ रह भी गई हों तो भी उनका साहित्यिक महत्व है और उनसे हमारी भाषा गौरवान्वित हुई है।

पांडेय बचन शर्मा 'उग्र'—आपने महत्त्वा ईशा नामक नाटक अभिनय की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर लिखा है। उसका अभिनय सुविधापूर्वक हो सकता है। पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत स्वाभाविक हुआ है। नाटक में देवता, राक्षस, साधारण मनुष्य, राज-सियाँ और देवियाँ सब मिलती हैं। 'हीरोदिया' साक्षात् राजसी है और 'शांती' देवी की प्रतिमा। प्रायः सब मुख्य रसों का समावेश हुआ है। करुणा, राग, वीर, हास्य इत्यादि सब रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। पाठकों के हृदय पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एकाच स्थल पर कुछ अस्वाभाविकता अवश्य आ गई है पर ऐसा बहुत कम हुआ है। द्वितीय अंक के पंचम दृश्य में एक बूढ़ फोड़ी के पास बैठने के लिए किसी आदमी को लाने गया। कुछ वाक्यों के पश्चात् उस बूढ़ का पुनः प्रवेश होता है और वह कहता है "कोई नहीं मिला। द्वार-द्वार पर मैंने अपनी दुःखपूर्ण कहानी का वर्णन किया।" द्वार-द्वार घूमने में जितना समय लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। इसकी ओर दर्शकों का ध्यान जाने से कुछ अस्वाभाविकता आ सकती है। आपने कई एकांकी नाटक भी

लिखे हैं जो अभिनय के उपयुक्त हुए हैं। अफजल वय नामक एक नाटक बहुत सुंदर हुआ है। यद्य-प्रसंग अन्य पात्रों के द्वारा सूचित किया है, दिखाया नहीं गया है। सम्भवतः प्राचीन आचार्यों के कवि दृश्यों के सिद्धांत का अनुसरण कर ऐसा किया गया है। 'उजबक, तथा 'चार बेचारे' प्रदसन भी अच्छे हुए हैं। पाण्डेय जी शिष्ट हास्य को उचित करने की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। इनकी कृतियों से हमारे साहित्य को बड़ी आशा थी, पर इधर कुछ दिनों से आपके सिनेमा-कंपनी में चले जाने से आपकी कोई साहित्यिक कृति जनता के सामने नहीं आई।

डॉ. मोहिंदरल्लभ दास—आपने 'वरमाला' नाम का एक नाटक लिखा है जिसको कथा मारकण्डेय पुराण से ली गई नाटक में केवल ५-६ पात्र हैं, जिनमें नायक नायिका ही मुख्य अभिनेताओं के लिए 'भाव' दिखाने को पर्याप्त स्थान है। द्वितीय में मूक अभिनय की योजना की गई है। पर इसमें कुछ अस्वभाविकता सी प्रतीत होती है। अवीक्षित, वैशालिनी का हरण करके ले जाया है। सारी सभा में गड़बड़ मच जाती है। उस सभा में संसार के हुए घोर एकत्र थे। ऐसी अवस्था में मूक दृश्य के द्वारा कथा गढ़ना पचाना अधिक स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। यह नाटक बड़ी सुविधा से खेला जा सकता है। नाटक छोटा है अतः अभिनय में समय भंग होगा और दर्शक ऊचने भी न पावेंगे। आपका इस कृति से बड़ी आशा थी पर न जाने क्यों आपने इस क्षेत्र में और अधिक कार्य न किया।

पंडित भाग्यनलाल जी चतुर्वेदी—इनका 'शष्पानुंन-युद्ध' नाटक बहुत प्रसिद्ध है। इसका अभिनय जयलपुर-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के बसरे पर बड़ी सफलता से हुआ था। एक बार श्रीकृष्ण ने विप्रमेत यद्य की प्रतिष्ठा की थी। अर्जुन को इसका पता न था और उन्होंने की रक्षा करने का यत्न दे दिया। अतः कृष्ण और अर्जुन के बीच-भगवान और भक्त के बीच-युद्ध होना अनिवार्य हुआ। जिस समय श्रीकृष्ण के आघात से अर्जुन घायल होकर गिर पड़ा है उस का दृश्य बड़ा हृदयस्पर्शी हुआ है। अर्जुन को महामातृ 52

की इस घटना का स्मरण ही आता है जब मिथम के कराल बाणों से व्याकुल होकर कृष्ण धी रक्षा के लिए पुकारा था। आज भी वह कृष्ण के इन शब्दों में पुकारता है "कृष्ण सँभालो...भीष्म के बाण, छोड़ो भाई-अपना प्रण"। कृष्ण उसे गोद में ले लेते हैं। नाटक के प्रारंभ में विशार्विचों को अमरकोप का पाठ पढ़ाना अस्वाभाविक हुआ है। इस ग्रंथ की रचना—जैसा कि सब लोग जानते हैं—बहुत पिछले समय में हुई थी। गालव ऋषि ने शाप देने की शक्ति थी, ऐसी अवस्था में उनके शिष्यों का अपने गुरुदेव का मजाक उढ़ाना उचित नहीं प्रतीत होता। गालव ऋषि आजकल के-से क्रोधी था या जी के समान हो गए हैं। ऐसी ही कुछ अस्वाभाविकताएँ आ गई हैं। फिर भी नाटक अच्छा हुआ है। इसके प्रारंभ में प्राचीन शैली के अनुसार प्रस्तावना की योजना की गई है।

पंडित ददगीनाथ जी भट्ट—आपने चंद्रगुप्त, तुलसीदास, वेणुपरिचर आदि अनेक नाटक लिखे हैं। आपकी दुर्गावती ने बहुत प्रसिद्धि पाई है। दुर्गावती गढ़मंडले की रानी थी। उसने महाराणा प्रताप के समान मुग़ल बादशाह से अपने देश अपनी मातृभूमि तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ बिसर्जित कर दिया। उसका परिचर बहुत ही प्रभाव डालनेवाला हुआ है। देश-द्रोही बदनसिंह का परिचर दुर्गावती से मित्र प्रचार का हुआ है। उसके लिए सिया पूरा और तिरस्कार के पाठक बुद्ध नहीं दे सकते। उसकी पत्नी दुर्गावती अपनी वीरता तथा त्याग से हमारी बच्चा को जागरित करती है। वह अपने देश-द्रोही पति की स्वयं हत्या करती है।

ध्यान-स्थान पर हाथ्य की भी योजना की गई है। गंभीर परिस्थितियों के बीच में अनावश्यकद्वारा ही योजना करने में भावों पर बुरा आपात पहुँचता है। जो लोग अंध रतिह को छुड़ाने गए थे वे उस गम्भीर भयानक परिस्थिति में भी परिहास करना नहीं छोड़ते। हरणों का सफ़ा पेश अभिनय का ध्यान रखकर किया गया है। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। हरिहृद है। यदि मीड और सार्द्धितिय होने लगे अच्छा हुआ होगा।

आप हाथ्य रख भी अच्छा लिख लेंगे थे। हाथ्य-रस के

प्रहसन सफल हुए हैं। फानपुर के 'प्रताप' में गोलमालानंद के नाम से लिखा करते थे। आपका हास्य सोहेरय होता था।

पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र—आपने अशोक, संन्यासी, लखन का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य आदि नाटक लिखे हैं। कुछ नाटक काल प्रकाशित भी होनेवाले हैं। आपकी कला तथा प्रतिभा विकास की ओर वन्मुख है। आपसे बड़ी आशा है। 'अशोक' को अपेक्षा 'मुक्ति' से रहस्य, तथा 'संन्यासी' नाटक में अधिक सफलता मिली है। काले पिछले नाटकों में स्वाभाविकता का बहुत ध्यान रखा है। पिछले नाटकों में स्वगत इत्यादि अस्वाभाविक प्रणालियाँ भी छोड़ दी गई हैं। सामाजिक नाटक लिखने में आपको अच्छी सफलता मिली है। 'अशोक' को देगडर अधिक आशा नहीं होती थी। पर 'मुक्ति' से अधिक सफलता मिली है। 'अशोक' से अधिक सफलता दे रहे हैं। 'अशोक' से अधिक सफलता दे रहे हैं। 'अशोक' से अधिक सफलता दे रहे हैं।

गई है। अभिनय का ध्यान रखा गया है। युद्ध इत्यादि को सूच्य बनाकर सुविधा कर दी गई है। ऐसी परीस्थितियों को बचा दिया गया है जिनका रंगमंच पर दिखाना कठिन या असंभव होता है। फिर भी युद्धभूमि के बहुत पास तक दर्शक जा सकते हैं। अभिनय की सुविधा के लिए नवरोज के मेले का यह दृश्य जिसमें पृथ्वीसिंह की पत्नी चंडी बनकर अभिमानी अकबर के छक्के छुड़ा देती है सूच्य वस्तु के अंतर्गत कर दिया गया है। यह घटना रंगमंच पर दिखाने से नाटक की प्रभविष्णुता बढ़ जाती। बाबू राधाकृष्णदास ने महाराणा प्रताप नाटक में इस घटना की दृश्य वस्तु के अंतर्गत बहुत सुन्दर योजना की गई है। राणा प्रताप तथा उनके भाई शक्तसिंह के वैमनस्य का जो कारण दिखलाया गया है वह संभवतः फल्पित है। इनकी कल्पना राणा के महान व्यक्तित्व को ध्यानमें रखकर नहीं की गई है। शिखर ऐसी तुच्छ बाल के लिए अपने सगे भाई से भिड़ जाने से राणा कुछ अविचारी से प्रतीत होने लगते हैं। नाटक के प्रारंभ में प्रजा का प्रतिनिधि चंद्रावत, जगमल को सिंहासन ज्युत करता है। इस दृश्य में कुछ अस्वाभाविकता सी आ गई है। इतनी सरलता से प्रायः लोग नहीं छोड़ देते। कई दृश्यों में रस का परिपाक अच्छा हुआ है। प्रताप के स्नेहसिक्तराशियों में कितनी ममता, कितनी वेदना तथा कितनी करुणा भरी हुई है "पुकारो तो शक्त, पुकारो तो भैया, एक पार मुझे फिर प्यार से भैया कहकर पुकारो तो।" प्रताप का संधि-पत्र पाने पर पृथ्वीसिंह तथा अकबर की बालबाल बहुत ही स्वाभाविक हुई है। पंगासिंह की योजना से हास्य का भी योग किया गया है। चंद्र ने नाटक समाप्त करने में कुछ अधिक शीघ्रता कर दी गई है।

और भी अनेक होसक इस क्षेत्र में कुछ-कुछ ध्यान कर रहे हैं। श्री सुदर्शन जी ने 'अंजना' तथा स्कंधी 'चंद्रगुप्त' लिखकर संभवतः केवल कहानियाँ ही लिखते रहने का विचार कर लिया है। इनके भाव-लियने को अच्छी प्रतिभा है। श्री मैदिकः (गण) गुप्त जी ने 'अ' के अतिरिक्त 'वरोपरा' में भी कुछ नाटकीय तरंग लाने का

किया। श्री रामकुमार जी वर्मा ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं। श्री जी० पी० श्री वास्तव ने कई नाटकों के अनुवाद अंगरेजों से लिखे हैं और एकाध मौलिक रचनाएँ भी की हैं। श्रीप्रेमचंद्र जी के 'कर्मव्यवस्था' इत्यादि को तो लोगों ने उत्साह से नहीं अपनाया था पर आशा है उनकी 'शलिबेदी' से लोगों का मनोरंजन होगा। जिस उत्साह से उन्न्यास तथा काव्य-क्षेत्र में काम हो रहा है उस उत्साह से नाटक-क्षेत्र में नहीं। हिंदीवालों के पास कोई अपना रंगमंच नहीं है। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस क्षेत्र में अधिक आशा नहीं। यदि विद्वान लोग विदेशी आदर्शों के पीछे भटकने के बजाएँ अपनी साहित्यिक परंपरा के अनुकूल कुछ अपने आदर्श बनाकर नाटक रचना की ओर प्रवृत्त हों तो अधिक उचित हो।

अनुवाद और अनुवादक

अच्छी और बुरी संगति में गुणों और दोषों की उत्पत्ति होती है यह बात जितना मनुष्यों के पारस्परिक सम्बंध में सत्य है उतनी ही भाषाओं के भी। अन्य समुन्नत भाषाओं के सम्पर्क में आने से पिछड़ी हुई भाषाएँ क्रमशः अपने स्वरूप को समुन्नत करने लगती हैं और अनेक गुणों के ग्रहण करने के साथ-साथ कभी-कभी अवांछनीय दोषों को भी अपनाने लग जाती हैं। दो भिन्न-भिन्न भाषाओं का सम्बंध स्थापित करने में अनुवादों से बहुत सहायता मिलती है। अपनी भाषा की श्रीवृद्धि तथा ज्ञानवृद्धि के लिए अन्य भाषाओं के अच्छे-बुरे दोनों के अनुवाद अत्यंत आवश्यक हैं। योरोपीय भाषाएँ इतनी समुन्नत होने पर भी अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों को सामग्री अनुवाद रूप में ग्रहण करती ही जाती हैं। हमारे साहित्य में अनुवादों का क्रम बहुत ही प्राचीन काल में प्रारंभ हो गया था। तुलसीदास, सूरदास आदि अनेक श्रेष्ठ कवियों तक की श्रेष्ठ भाषाओं पर संस्कृत-साहित्य की दाय स्पष्ट देखी जा सकती है। केशवदास जी की तो भाषा कृतियों पर संस्कृत ही से अपना आपार प्रभुत्व प्रकट होता है। रीति काव्य में भी संस्कृत-साहित्य का श्रेणी होना पड़ा। आधुनिक

काल में भी भारतेंदु वा० हरिरचंद्र के समय से ही अनुवादों का क्रम चल चुका था। उस प्रारंभिक काल में अनुवादों की क्या अवस्था रही उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन प्रसंगानुसार पीछे आ चुका है। मध्य काल में भी अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए। द्विपेदी जी के संवादन काल में ही पंडित रूपनारायण पांडेय तथा वायू रामचन्द्र वर्मा अनुवादक-रूप में सामने आ चुके थे। आप दोनों की शक्ति क्रमशः विकासोन्मुख रही। वर्मा जी अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्दू इत्यादि अनेक भाषाओं से अनुवाद करते हैं। भिन्न-भिन्न भाषाओं पर इतना अभिभार और किसी अनुवादक का नहीं है। ये अनुवाद के एक बहुत ही उत्तम आदर्श को अपने समुप रखते हैं। मूल के भावों को सदा सरसता तथा निष्कपटता से प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति का भी इन्हें पूर्ण परिचय है अतः इनके अनुवादों में अन्य भाषाओं की अवांछनीय प्रयोगिक विशेषताओं की छाप नहीं पड़ने पाती। हिंदी अपने स्वरूप की पूर्ण रक्षा करते हुए प्रांजल ढंग से आगे बढ़ती रहती है। विदेशी मुद्रावरो इत्यादि के भी अनुवाद बड़ी सतकता से किए गए हैं। प्रायः अपने भाषा के मिलते हुए मुद्रावरो से काम चला लिया गया है।

पंडित रूपनारायण पांडेय ने प्रायः बंगला से अनुवाद किए हैं। कुछ अनुवाद पद्य में भी किए गए हैं। प्रायः अनुवादकों की भाषा में सब बातों पर ध्यान रखते हुए भी कुछ शिथिलता सा आ जाती है। मूल की कसावट अनुवादों में वैसी नहीं रह पाती। पांडेय जी की भाषा की यह विशेषता है कि यह अन्य भाषाओं के भावों को अपनी ही मौढ़ता से ढरक कर लेते हैं जितनी से वे मूल में व्यक्त किए गए थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। संभवतः हमारी भाषा के अनुवादकों में आपका आदर्श मयगे ऊंचा है। जितने प्रयत्न तो अक्षर-अक्षर का ध्यान रखते हुए आपने अनुवाद प्रस्तुत किए हैं उतने प्रयत्न से किसी ने नहीं किए। प्रायः अनुवादों की पुस्तकों का मौखिक रचनाओं में कम ही होता है पर आपके अनेक सुंदर हुए हैं कि मूल की मुद्रिका इत्यादि को अक्षर-तुल्य ही पट

भी समुन्नत-स्वरूप प्राप्त हुआ है। रामलालदास के 'शशांक' का अनुवाद प्रस्तुत करने में जितना प्रयत्न किया गया है उतना अनेक श्लोक मौखिक पुस्तक की रचना करने में भी नहीं करते। नवीन ऐतिहासिक अभिरूपाओं के आधार पर 'शशांक' में अनेक परिवर्तन करने पड़े। एक आप पत्र के चरित्र-चित्रण में भी कुछ परिवर्तन किए गए। ये विषय मूल के साथ ऐसे मिल गये हैं कि कहीं भी अलग नहीं पहचाने जाते। रामलालदास ऐसे इतिहास के विद्वान को भी कुछ जो द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखकर प्रसन्नता हुई थी।

संस्कृत से भी अनेक महत्त्वपूर्ण अनुवाद प्रस्तुत किए गए हैं। पंडित श्रीधरनाथ भट्ट ने कादंबरी का अनुवाद प्रस्तुत कर एक बहुत ही प्रशंसनीय साहित्यिक अनुष्ठान पूरा किया। मूल के भाषों की रक्षा के साथ उनका आनंद तथा प्रवाह भी अक्षुण्ण रखा गया है। कादंबरी के अनुवाद प्रस्तुत करने के कई प्रयत्न किए गए थे पर श्लोकों की सफलता न मिली। भट्ट जी को पूर्ण सफलता मिली है। पंडित चंद्रशेखर शास्त्री ने बाल्मीकि-रामायण के प्रसिद्ध अनुवाद के अतिरिक्त महाभारत के अनुवाद का भी काम बसाया था। गीता प्रेस गोरखपुर में भी अनेक संस्कृत की पुस्तकों के अच्छे अनुवाद प्रकाशित किए गए हैं। यद् प्रेम भागवत के एक सुंदर अनुवाद निकालने का भी प्रयत्न कर रहा है। प्रयाग के शिबिन्धु प्रेम से भी महाभारत का अनुवाद निकाल रहा था जो अब समाप्त हो गया है। मराठी से माधवराव शिंदे ने दामोदर पत्रिका गीता रहस्य के अनुवाद बहुत पहले ही किए थे। दासबोध का एक सुंदर अनुवाद डा० रामचंद्र यमी ने भी प्रस्तुत किया है। पंडित श्रीधर शर्मा ने भी मराठी से अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए हैं। डा० लक्ष्मण नारायण शर्मा ने कुछ अंग्रेजी में अनुवाद करने के अतिरिक्त मराठी से अनेक श्लोकों की जीवनियों के सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। श्री धन्यधर जैन आचार्य भी श्रीधरनाथ देवीर के प्रयोगों को कर रहे हैं जो धारावाहिक रूप में 'विद्यार्थ भाग्य' के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं।

गुजराती से भी या० रामचंद्र वर्मा, पं० हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी ने अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए हैं।

अँगरेजी से भी अनुवाद करने का क्रम चल रहा है। पं० छविनाथ जी ने अनेक पुस्तकों के भाषानुवाद प्रस्तुत किए हैं। श्री प्रेमचन्द्र तथा श्री० पी० भीवास्तव जी ने अँगरेजी से कुछ नाटकों तथा उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी का 'वज्रदान' का अनुवाद भी बहुत सुंदर हुआ। श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने अँगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास (Eternal City) का अनुवाद 'अमरपुरी' नाम से किया। पं० जनार्दन भट्ट एम० ए० ने टाल्सटाय की कुछ पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए। और भी अनेक लेखक इस क्षेत्रमें काम कर रहे हैं।

इसमें संदेह नहीं कि प्रौढ़ लेखकों के द्वारा अनेक सुंदर पुस्तकों के अच्छे अनुवाद प्रस्तुत किए गए हैं पर ऐसे भी अनेक लेखक हैं जिन्होंने अनुवाद करने को सरल व्यवसाय समझकर अपनाया है। ये, न अपनी भाषा पर अधिकार रखते हैं न विदेशी भाषा का समुचित परिचय। इनके द्वारा बहुत ही रद्दी पुस्तकें प्रस्तुत हो रही हैं जिनसे हमारी भाषा का गौरव बढ़ता हुआ नहीं प्रतीत होता। अनेक लेखकों ने बँगला आदि भाषाओं की अनेक बहुत ही साधारण पुस्तकों के अनुवाद किए जिनसे साहित्य को कुछ भी लाभ न हुआ। अनुवादों की ओर अधिक प्रवृत्ति हो जाने से अपनी भाषा के स्वतंत्र विकास पर भी कभी-कभी आघात पहुँचता देखता है।

पत्र तथा पत्रिकाएँ

भारतेंदु काल के उत्तरार्द्ध तक के पत्र-पत्रिकाओं का कुछ परिचय नीचे दिया जा चुका है। उस प्रारंभिक काल में कैसी कठिनाइयों का सामना करते हुए पत्र-संचालकों को चलना पड़ता था इसका भी दिग्दर्शन हो चुका है। उस समय पाठक उत्पन्न करने का प्रश्न सम्मुख था। सर्वप्रथम पत्रिका के जन्मकाल के समय से हिंदी पत्रों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी और उनका रूप-रंग भी समुन्नत हो चला। कुछ जातीय पत्रिकाएँ भी निकलने लगीं। विशेष-विशेष विषयों को ग्रहण कर कुछ पत्र

सम्मुख आए। सरस्वती के अनुकरण पर, कमला, प्रतिभा, शारदा, मनोरमा, मर्यादा आदि अनेक पत्रिका से अनेक बहुत सुंदर थीं। तरंगिणी नाम की पत्रिका तक चल पाई। इसके संस्कृत साहित्य-संबंधी लेख अतया पठनीय होते थे। हास्यविनोद के लेख आरा की मनोरमा तथा कानपुर के हिंदी मनोरंजन में रहा करते थे। फौजि दफ्तर में हिंदी मनोरंजन ने पाठकों का बहुत दिनों तक म-पठिन रूपनारायण पांडेय द्वारा संपादित लखनऊ के ना- तथा बिहार के बाबू ब्रजनदन सहाय द्वारा संचालित आरा पत्रिका ने भाषातया साहित्य के प्रचार में बहुत सहायता की पत्रिका पीछे में प्रैमात्मिक रूप में निकलने लगी थी। आ-मभवतः सबसे प्रथम पत्र बाबू गोपालराम मधुसूरी के म-मनाशोक नामक जैपुर से निकला। कुछ दिन तक पत्र च-गुजरी भी इसके संपादक थे। पठिन कृष्णबिहारी मिश्र ने म-मनाशोक नामक पत्र निकाला जो बहुत दिन तक साहित्य-मे-रहा। 'देव', 'बिहारी' का मगड़ा इसी पत्र में चला रहा। मात्र ३ साप्ताहिक के आशी में मालव मयूर नाम का सुंदर पत्र निक-बिचड़े राजनौनिक लेखों का बहुत महत्त्व समझा जाता था। आ-काशी-प्रकाशित होनेवाले 'वार्ता' के अर्थशास्त्र संबंधी लेख बहुत-निकलने थे। इस पत्र में वैदेशिक विनियम इत्यादि पर भी कई वर्ष-पूर्ण लेख निकले। ये सब प्रौढ़ लेख अथवा भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं में-दिखाई पहने हैं। काशी का नरनाथ नामक पत्र भी महत्त्व का-पत्र नामकोशक शर्मा द्वारा संपादित प्रयाग के विद्यार्थी पत्र ने भी अ-बनें तक आरदा काम किया। मिर्जा के 'महाशय' के बीच रण के-की हिंदी के पाठक मूल न मर्ते। बंगाल का 'वार्ता' अथवा वि-रुद मासिक पत्र है। 'वार्ता' नामकी पत्रिका का विनियम है कि...

के ढंग से ही काम कर रही है। काशी विद्यापीठ से भी डाक्टर भगवान-दास तथा भी नरेन्द्रदेव शास्त्री के संपादकत्व में विद्यापीठ नामक पत्रिका त्रैमासिक रूप में कुछ दिनों तक लोगों की सेवा करती रही। आर्य महिला, माधुरी, सुधा, विशालभारत, विरवमित्र, सहेली, चाँद, हंस आदि पत्र-पत्रिकाओं की सेवाएँ हिंदी-भक्तों से क्षिपी नहीं है। 'सुधा' तो अपने भक्तों को मास में दो बार सुधापान कराने लगी थी। 'स्वाग-भूमि' को भी हमारे साहित्य में सदा महत्त्व का स्थान प्राप्त रहेगा। हमारे दुर्भाग्य से वह इस क्षेत्र में अधिक दिनों तक न रह सकी। कुछ दिनों तक साप्ताहिक रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्र में काम करनेवाला चेदोदय अभी तक अपनी सेवाएँ कर रहा है। इसी धार्मिक क्षेत्र में अद्भुत समता से कार्य करने के कारण कल्याण पत्र का भी बहुत महत्त्व है। मौक्तिका के इस युग में इतने प्राहकों के हाथ में धार्मिक पत्र पहुँचा देने का श्रेय इसी के संचालकों को है। प्रयाग की 'माया' अपनी कहानियों की माया से लोगों को मुग्ध कर रही है। बहुत प्रारंभिक काल में समस्यापूर्ति इत्यादि को लक्ष्य में रख कर कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। मुजफ्फरपुर के बालू देवकीनंदन खत्री द्वारा संपादित 'साहित्य सुधानिधि' को पाठक भूले न होंगे। इतों में काशी समस्यापूर्ति का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। कुछ दिनों तक रत्नाकर जी भी इसके संपादक थे। राय देवीप्रसाद पूर्ण के संपादकत्व में कानपुर के रसिकमित्र ने बहुत दिनों तक रसिकों का मनोरंजन किया। श्री सनेही जी का कवि अब सुकवि होकर प्रति मास अपनी सरस रचनाएँ सुनाया करता है। समन्वय के आध्यात्मिक लेख भी बहुत महत्त्व के होते थे। विशार को 'गंगा' बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। प्रेमा अब बंद हो गई है। बीणा तथा वाणो मध्य भारत को पत्रिकाएँ हैं। प्रयाग के विज्ञान के वैज्ञानिक लेख अक्कोटि के होते हैं। साधारण पाठकों के उपयोग की अधिक सामग्री इसमें नहीं रहती। प्रयाग की सेवा तथा भूगोल अपने विषय के एक मात्र पत्र हैं।

अभी कुछ महीनों से लाहौर से भारती नाम की एक सुंदर साहि-

स्तिक पत्रिका निकलने लगी है। कुछ जातीय पत्र भी निकलते-
अब तक चल रहे हैं, अनेक बंद हो गए हैं।

साप्ताहिक

श्री जायसवाल जी के संपादकत्व में पटना के 'पाटलिपुत्र'
प्रकाशन होता था। इसके ऐतिहासिक लेख अत्यंत गवेषणापूर्ण होते
लाहौर की 'आकाशावाणी' भाई परमानंद के संपादकत्व में हिंदू संस्कृत
तथा राजनीति के विषयों में आकाशावाणी किया करती थी। श्री हुं
लाल जी के संपादकत्व में कर्मयोगी तथा भविष्य नामक पत्र प्रयाग में
निकलते रहे। भविष्य नाम का एक पत्र चाँद कार्यालय प्र.
पॉष्टे से निकला था। श्रीशृण्णसंदेश, हिंदी बेंसरी (नागपुर),
सैनिक, तरण राजस्थान, स्वदेश, देश आदि साप्ताहिक अब बंद
हैं। चित्रमय-जगत अपने ढंग का एक मात्र पत्र है। मराठी में
है। चित्रमय-जगत होने पर भी बड़ी प्रौढ़ भाषा में निकलता है।
बेंद्र से प्रकाशित होने पर भी बड़ी प्रौढ़ भाषा में निकलता है।
चित्र भी रहते हैं। ग्वालियर का जयजीप्रताप भी सुंदर पत्र है।
राज की वर्षगाँठ पर सुंदर विरोपांक निकलता है।

मनमुखा, मतवाला, मौजी आदि अब बंद हो चुके हैं। मनु
केवल पाँच महीने के लगभग चल पाया था। यह बड़े आश्चर्यकृत
निकलता था। मतवाला की बिनोदपूर्ण टिप्पणियाँ बहुत सुंदर होती थीं
अपने ढंग का यह एक ही पत्र था। अभ्युदय आज से वर्षों-वर्षों
संघित मदनमोहन मालवीय की प्रेरणा से निकला था। यह बीच-बीच
में बंद होकर अब तक चल रहा है। प्रयाग के सौंदर के संवाहक ने
अबत नाम का भी एक सुंदर साप्ताहिक निकला था। यह आज
निकल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में कानपुर के प्रयाग में भी बहुत बड़े
या है। इसकी सत्यता तथा निष्पक्षता पर पठकों का उच्च विश्वास
है। अब इसका दैनिक संस्करण भी निकलता है। 'दमोदर' का
प्रयाग सभे के संपादकत्व में जयपुर से निकलता था। रत्न का
प्रयाग सभे के संपादकत्व में जयपुर से निकलता था। रत्न का

द्विवा से श्री मास्वनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में निकल रहा है। विश्वमित्र, जागरण, प्रकाश, (रोदी) आदि और भी अनेक साप्ताहिक हैं।

दैनिक

अनेक दैनिक पत्र निकलते और बंद होते रहते हैं। दैनिक क्षेत्र में 'भाज' ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम किया है। इस पत्र की सफलता का बहुत कुछ श्रेय इसके विद्वान् तथा सुयोग्य संपादक बाबूराव विष्णु रराइकर की लेखनी को है। कानपुर का 'वर्तमान' बहुत दिनों से समाचारों के साथ साथ मनोरंजन की सामग्री दे रहा है। 'प्रताप' का भी दैनिक संस्करण बड़ी सफलता से निकल रहा है। दिल्ली के 'अर्जुन' तथा लाहौर के 'हिंदी मिलाप' के द्वारा अच्छी सेवाएँ हो रही हैं। कलकत्ते से विश्वमित्र, भारतमित्र तथा लोकमान्य पत्र निकल रहे हैं। जबलपुर का उत्साही 'लोकमत' अब बंद हो गया है। मध्यप्रदेश में इसने अच्छा काम किया था। और भी अनेक दैनिक भिन्न-भिन्न स्थानों से निकल रहे हैं।

आधुनिक संबंधी भी कई पत्र निकलते और बंद हो गए। कुछ अब तक काम कर रहे हैं। सिनेमा तथा नाटक-संबंधी पहिला पत्र रंगमंच नामक कलकत्ता से निकला। अब तक चल रहा है। रंगभूमि, चित्रपट आदि भी इस विषय के पत्र निकल रहे हैं। दक्षिणोद्धार के संबंध में भी अनेक पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ है। मद्रास का मासिक 'हिंदी प्रचारक' भी अच्छा काम कर रहा है। वहाँ से भी कई हिंदी पत्र निकल रहे हैं। विदेशों से भी हिंदी पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ है। स्वामी भवानीदयाल के संपादकत्व में दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक 'हिंदी' ने बहुत सेवा की। किंबी से 'शुद्धि' मासिक रूप में तथा 'किंबी समाचार' साप्ताहिक रूप में निकल रहे हैं। कई बालोपयोगी पत्र भी निकल रहे हैं, जिनमें बालक, बालसखा, सिलौना, यानर, शिशु आदि मुख्य हैं।

किसी व्यक्ति विशेष के सुख-दुख की भावनाएँ उनके जी-
 नंद तथा अभाव का क्रमशः फल होती हैं ! किसी समाज के
 प्रत्येक लोगों की विशेष प्रकार की भावनाओं का मूत्र होने उक्त
 व्यक्तिगत भावनाओं में रोज़ना चाहिए जिनका निर्माण उन प्रे-
 रणों से होता है जो समाज की राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि परिस्ति-
 त्त होती है । किसी समाज विशेष में रहनेवाले कवि पर उक्त
 भावनाओं का प्रभाव अवरय पड़ेगा । जब किसी समाज में सुख
 स्थितियों का अभाव तथा दुःख की परिस्थितियों का बहुत्व
 है तो इनका प्रभाव उस समाज के प्रतिनिधि कवियों की रचना-
 १ पड़ता है । नवीन शिक्षा के विस्तृत प्रचार से लोगों की मन-
 २ ऐं जाग्रत हो गई हैं, पर राजनीतिक परिस्थितियों उनके अनु-
 ३ ष्ट होती । परिचय के स्वच्छंद सामाजिक विचारों की भावनाओं
 प्रभावित हो चुके हैं पर अपने समाज की रूढ़ियों में बंधे रा-
 ४ ण क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं । उनके स्वच्छं-
 ५ णों का समाज के संकुचित परंपरागत धंधनों में सामंजस्य का
 ६ आर्थिक परिस्थितियों भी सुख से जीवन-निर्वाह करने योग्य नहीं
 ७ को रूढ़ियों से मुक्त करने के लिए तथा देश की राजनीति
 ८ करने को प्रयत्न किए जा रहे हैं पर उनमें अभी तक कुछ विशेष
 ९ नहीं मिली है । इन सब परिस्थितियों ने लोगों के हृदयों में
 १० उत्पन्न कर दी है । इस निराशा का फल हमारे साहित्य में भी
 ११ पर होने लगा है । आधुनिक कवियों की रचनाओं में प्रा-
 १२ दुःखवाद, कसक, वेदना, निराशा आदि के बहुत उदा-
 १३

करुण रस की व्यञ्जना कवि लोग बहुत प्राचीन समय से करते आये हैं पर आँसुओं की जैसी बाढ़ हमारे साहित्य में आज कल आई हुई है वैसी संभवतः कभी न आई होगी। शोक की इस आधुनिक व्यापक भावना को हम केवल करुण रस के ही अंतर्गत नहीं ले सकते। जिस शोक का संबंध शृंगारी रचनाओं से है, उन्हें हम वास्तविक शोक नहीं मान सकते। वह रक्तिमात्र का ही एक रूप है जो प्रिय की अप्राप्ति की अवस्था में वेदना में परिवर्तित हो जाता है। शृंगार रस में विप्रलम्भ की योजना के बिना वैसी प्रौढ़ता प्राप्त नहीं होती। जितने प्रेमियों की कथाओं को काव्य में निरूद्ध होने का शोभा, ग्व प्राप्त हुआ है उन्हें प्रायः विषोग ही में सङ्गना पड़ा था और न जाने छिन्नो रामे अकारा के तारे गिन कर यों ही बिठा देनी पड़ी थी। सुखी प्रेमियों की कथाएँ साहित्य में कम मिलती हैं। कवियों को जितना आनंद वियोगियों के आँसुओं के वर्जन करने में मिलता है वतना संयोग में सत्य से दिन बिगानेवाले प्रेमियों की अर्था करने में नहीं। यह प्रेम भी दो प्रकार का होता है। एक सामना से प्रारंभ होनेवाला लौकिक आसंजन पर स्थित रहता है दूसरा शिक्तामा से भद्रा में परिवर्तित होकर पारलौकिक आसंजन पर अपनी प्रतिष्ठा करता है। इस दूसरे प्रकार के प्रेम में अब तक पूरी तथा संशोध रहता है तब तक यह मक्ति भावना तक ही पहुँच पाता है, पर कुछ और आगे बढ़ सत्ये प्रेम की निष्पत्ता में परिवर्तित हो जाता है। तदनु के अवधर इन दोनों विषयों में प्रवीण रहता है। सामना-अपमान लौकिक प्रेम की कतक-बहानी का अक्षयान दिव्य की प्राप्ति होने ही हो जाता है। फिर प्रेमी को कहीं भी दुःख नहीं दिखाने पड़ता। जिसे हम अभी आँसु बहाते देख चुके हैं वही यों करने लगता है:—

“जिह कर दिखत हनरे जिह कर

बह बहान और माल कर हो गया।

होव बहान है बहान है दुःखकर

हद माल माला मूल का मियु है ॥” —अनार।

सोचोत्तर आसंजन पर स्थित प्रेम की निष्पत्ता कुछ अर्थिक स्थानी

होती है। मक्त 'उसके' वियोग में तपते-तपते जब वासनाओं को चुकता है तो कहीं जाकर उसे अपने प्रियतम की बुद्ध अस्तित्व के उस पार से दिखाई पड़ने लगती है। जब यह एकनिष्ठ भाव वेदांत के अद्वैतवाद से अपना पोषण करने लगती है तो उस कर्म प्रिय के वियोग का सदा के लिए अंत हो जाता है। फिर तो कर्म में दर्शन होने लगते हैं।

“पत्थर के टुकड़ों में भी तो मिलता प्रियतम का अभाव।

उठा हृदय पर रख लेता हूँ करता रहे जगत उपहास ॥”—प्रेमी।

लौकिक प्रेम से उत्पन्न होनेवाली विकलता को भी भावुक हृदय ही समझकर सहते रहते हैं। वे क्षण भर को भी यह नहीं चाहते कि उनकी यह वेदना किसी उपचार के द्वारा दूर कर दी जाय।

अब इस दोनों प्रकार के प्रेमों से उत्पन्न वेदना का विरोध लिया जाय। आधुनिक हिंदी-सहित्य में जितने वियोगजन्य विरहजन्य दर्शन होते हैं उतने संयोगजन्य चलाकाम और आह्लाद के नहीं। इसका बहुत कुछ कारण हमारी आधुनिक शिक्षा को है। हमारे परिवार-मिलते-जुलते आदर्शों की पूर्ण आधुनिक समाज में नहीं होती। वैवाहिक-बंधन संयम की शिक्षा के द्वारा समाज में व्यवस्था की जाती करता है। यह कुछ लोगों की उच्छ्वसित भावना को संतुष्ट करने की शिक्षा न कर समाज में अधिक लोगों के कल्याण तथा मंगल की ओर रुझा रहता है। वैवाहिक-जीवन इत्यादि के नियंत्रणों को अनेक से अनेक रूप स्वच्छंद विधरण शक्ति को सहाय बनाकर प्रेम के जो स्तर हैं वे सब अनेक-अनेक रूपों में अधिक अवसर आये तो आसानी से

इस निरंकुश प्रेम की भावना में एक क्षण और भी विविध हो जाता है। प्रेम करने का क्षम करनेवाले अपनी अव्यवस्था, तुलना, अनुमान पर जरा भी दृष्टि न रख करके अपने अल्प-अल्पों की ओर रुझान होने की कल्पना करने लगते हैं। प्रेमियों को अवरुध हो निरंतर हो पड़ेगा। ये ही सीनें प्रकृतियों हमारे आधुनिक समाज की अनेक व्यवस्थाओं के मूल का दिग्दर्शन करती हैं। घर-घर में समझे हुए अनेक

पारावार, जन-जन के हृदय में जलती हुई ज्वालाओं की बढ़बग्नि बहुत कुछ कारण हमारे आधुनिक समाज की ये ही प्रवृत्तियाँ हैं।

कुछ विचार पारलौकिक प्रेम के विषय में भी कर लेना चाहिये। प्रेमियों के लिए आशा रखने के अनेक कारण प्रस्तुत रहते हैं। यदि यतम की भोर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो कम-से कम उसकी ओर उपेक्षा के भाव भी नहीं प्रकट किए जाते और भक्त को उसकी कृपा में विश्वास सदा बना रहता है। यह समझता है कि एक दिन—बहुत जल्द अभी चाहे कितना भी दूर प्रतीत हो—इस सारी वेदना का अंत जायगा।

“एक दिन यम जायगा रोदन तुम्हारे प्रेम अंचल में”।—निराला।

ऐसे भा उद्गार अनेक आधुनिक रचनाओं में मिलते हैं। इन्हें हम कवि-भावना से प्रेरित मान सकते हैं, पर इन भक्तों के विषय में एक बात अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। उनकी भक्ति की भावनाओं में उनके जीवन के व्यापार से वैसा सामंजस्य नहीं प्रतीत होता। यदि रदास—“अश्रियाँ हरि दरसन की प्यासी” का राग अलापा करते थे तो उनका जीवन भी सधे भक्तों ही का-सा था। और भी भक्ति काल के कुछ कवियों के विषय में यही बात कही जा सकती है। आधुनिक कवियों के जीवन में सधे भक्तों की-सी आर्द्रता सरसता तथा भावुकता ही मिलती। भक्ति के ऐसे उद्गारों का—जिनके कवियों के हृदय के तलमल से निकलने में पाठकों को संदेह हो सकता है—वैसा प्रभाव ही पड़ता। ये सब भावनाएँ कभी तो केवल कल्पना-प्रमूढ प्रतीत होतीं जो केवल समस्कार-विधान तक—यह विधान चाहे किना भी पवित्र न हो—पहुँच पाती हैं।

इन दोनों प्रकार के शोकों के अतिरिक्त शोक ही से मिलती-जुलती कुछ और भावना आधुनिक कवियों में मिलती है। ऐसे कवियों को संपूर्ण जीवन निस्तार प्रतीत होता है। वे सौंदर्य की सख्त-गुरता की बिना करने इतने उल्लोम रहते हैं कि इन्हें जीवन में कुछ भी सरसता नहीं मिलती। तब प्रकार के उद्गारों को हम वैराग्यवृत्ति से प्रेरित मान सकते हैं:—

"वया शरीर है ! शुक्र धूल का योद्घा-या छवि जान ।

वस छवि में ही दिगा हुआ है यह भीरु कंकाल।"—दुःख

इस वैराग्य को शांत रस के अंतर्गत लिया जा सकता है पर नि
की इन उक्तियों का भी जब हम जीवन के साथ वैसा सानंदन
पाते तो हमें संदेह होने लगता है कि यह श्मशान-वैराग्य से तो
संबंध नहीं रखता ?

कुछ कवियों की दुःखवाद की रचनाओं का कारण उनका दुःख
जीवन ही है । इनके प्रकट किए गए उद्गारों के प्रति समदुःख
पाठक अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकते
और सुख से जीवन-निर्वाह करनेवाले सहानुभूति प्रदर्शन से श्लो
बढ़ सकते । 'वेचारा बड़ा दुखी है' आदि वाक्य उनके हृदय पर
हुए प्रभाव का कुछ अभास हमें देंगे । इन कवियों की रचनाओं में
ही वेदनात्मक बातें रहती हैं:—

"दुःख की दीवारों का बंदी निरख सका न मुझे जीवन ।

मुक्त के मादक स्वप्नो तक से बनी रही मेरी अनवन।"—प्रेम

इनके अतिरिक्त दुरिय्या कवियों की एक टोली और है जिन्हें ति
रोने तड़पने और कलपने के कुछ आता नहीं । दुःख तथा पीड़ा इन
जीवन की आवश्यक सामग्री हो गई है । जैसे साधारण प्राणियों
लिए श्वास-प्रश्वास की त्रिया आवश्यक है वैसे ही इन लोगों के लि
तड़पते रहना । सुननेवाले दिन-रात की इस आह-फराह से जब दुखी
जाते हैं तो इनके पास यह पूछने को भी पहुँचते हैं कि आपके इन अ
छुत्तों का आखिर कारण क्या है ? सहानुभूति के इन वचनों को सुन
वे और भी जोर से रोने तड़पने लगते हैं और किसी भी प्रकार पु
से चुप नहीं हो सकते । वे किसी प्रकार अपने लहय तक पहुँच
जायेंगे तो वहाँ भी अपनी प्रिय सहचरी पीड़ा को छोड़ना पसंद न करेंगे

"दुःखो पीरा में दूँ बा, दुःखमें दूँ दूँगी पीड़ा।"—महादेवी वर्मा ।

काव्य के वास्तविक उद्देश्य की दृष्टि से इस व्यापक शोक दृष्टि
छ विचार कर लेना आवश्यक होगा । हमारे यहाँ के प्राचीन व्यापक

ने निरुद्देश्य काव्य की कल्पना नहीं की थी। वे काव्य के द्वारा भी मनुष्य-हृदय की साधारण वृत्तियों का अनुसंजन करते हुए एक ऊँचे उद्देश्य की ओर उन्मुख होते रहना चाहते थे। करुण-रस के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी वे यह नहीं चाहते थे कि लोग दिनरात घँटे रोया ही करें। इन्हीं सब कारणों से मृत्यु इत्यादि अमांगलिक घटनाओं का प्रदर्शन रंगमंच पर निषिद्ध था। काव्यों में आनेवाले करुण-चित्रों का भी भागे चलकर मांगलिक परिस्थितियों में पर्यवसान कर दिया जाता था। रामायण की कथा से अधिक काव्यिक चित्रों के अंकित करने के अवसर कम कथाओं में मिलेंगे, पर वहाँ भी पाठकों की शोक-सिंधु में मग्न होने के अवसर उतने नहीं दिए गए। राम-निर्यासन, दशरथ-मरण, सीता-अपहरण इत्यादि सारी शोक उत्पन्न करनेवाली घटनाओं का अंत भगवान रामचंद्र की राजगद्दी के अवसर पर हो जाता है।

हमारे आधुनिक कवियों के द्वारा शोक से जो चित्र अंकित किए जाते हैं उनका समाज पर बहुत स्वस्थ प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। माना कि प्रायः लोग बहुत दुःखी हैं पर इसका क्या अर्थ कि कवि लोग भी उनके साथ बैठकर रोने लग जायें! ऐसा तो परस्पर सहानुभूति प्रकट करनेवाली स्त्रियों स्वयं कर लेती हैं। एक दुखिया को दूसरी दुखिया मिल ही रहता है, पर हम अपने कवियों से इससे कुछ अधिक आशा करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे हृदयों में संजीवनी आशा का संचार करते रहें, हमें उत्साहित कर उज्वल भावनों की ओर उन्मुख करते रहें और सुन्दर भविष्य के आकर्षक चित्र अंकित कर जीवन में सरसता बनाए रखें।

ऊपर प्रेम के आलंबनों की कुछ चर्चा हुई थी। हमारे साहित्य में आधुनिक काल के पहिले जितनी रचनाएँ हुई हैं उनमें रति-वृत्ति प्रेरित उद्गारों की भक्ति-भावना से प्रेरित उद्गारों से सदा अलग किया जा सकता है। मीरा इत्यादि की भावनाओं में रति-वृत्ति तथा का ऐसा एकीकरण हो गया था कि उसमें पृथकरण की न थी। उद्-साहित्य में प्रेम के उद्गार कुछ ऐसी अस्पष्टता से प्रकट

जाते हैं कि उनका सख्य लौकिक भी माना जा सकता है और लोकोत्तर भी। उनमें यह पता नहीं चलता कि इन रचनाओं के उद्गारों का आलंबन कौन है? यामनाओं का चित्रण इनकी स्रष्टा से होता है कि जो भक्ति की पावन भावनाओं के अनुरूप पद ही नहीं स्रष्टा; पर कवि लोग यह कभी भी मानने को प्रमत्त नहीं रहते कि उनका प्रेम वास्तव-प्रधान है। आलंबन की ऐसी अस्प्रष्टता हमारे साहित्य में भी आने लगी है। मुसलमान कवियों की सूफियों के संस्कार परंपरा से प्राप्त हैं, पर हमारे यहाँ कोई भी ऐसी साहित्यिक परंपरा नहीं है। पर ऐसी अस्प्रष्ट शृंगारी व्यंजना लोक-कल्याण के प्रशस्त मार्ग को छोड़कर बिपरीत दिशा की ओर अग्रसर होने लगती है। यदि कवियों का लक्ष्य ईश्वर की ओर है तो उसकी स्पष्ट व्यंजना क्यों नहीं कर दी जाती? समाज में अवांछनीय, कुत्सित कृत्यों को अस्पष्ट शृंगारी रचनाओं के द्वारा क्यों उभाड़ा जाता है।

इन संस्कारों के साथ-साथ उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले कुछ प्रतीक भी आने लगे हैं। प्रत्येक समाज के अपनी-अपनी भाषनाओं के अनुकूल प्रतीक होते हैं। इन प्रतीकों की उद्भावना प्राकृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों की प्रेरणा से होती है। एक देश में प्रयुक्त होनेवाले प्रतीक दूसरे देशों के काव्यों में शोभा नहीं दे सकते। योरोप ऐसे ठंडे देशों में शीतलता, प्रिय तथा बांछनीय नहीं है पर हमारे देश की प्रखर गरमी शीतलता को प्रिय बना देती है। योरोप में ठंडक, जड़ता मृत्यु इत्यादि की प्रतीक मानी जा सकती है पर हमारे देश में नहीं। मुसलमानी भाषाओं में प्रेम के माधुर्य के लिए शराब का प्रतीक प्रयुक्त होता है। उनके यहाँ जष धर्म ने इसके पीने का निषेध कर दिया तो कवि लोग काव्य में उसके नाम ही का प्रयोग करके कुछ आनंद लेने लगे। विदेशियों के साथ-साथ यह प्रतीक हमारे यहाँ भी आया। कुछ राजभाषा के काव्यों को भी इसने आकृष्ट किया। एकाध बार पानू हरिजी ने भी 'प्रेम पशला' पीने का उपदेश दिया था। पर सौभाग्य से कवियों को जितना आनंद अमृत की खालसा प्रकट करने में

मिलता था वतना शराब पीने में नहीं। यद्यपि संभवतः उस प्रिय वस्तु की प्राप्ति उन्हें न हो पाई होगी पर उस लाजसा में भी एक आनंद था। शराब का तामसी प्रतीक हमारे सात्विक आर्य संस्कारों के अनुकूल नहीं पड़ता। आजकल के कुछ कवियों को इसके पान करने की लाजसा पुनः उत्पन्न हुई है। और वे मैखाना इत्यादि की स्थापना हिंदी-काव्य के पावन रंगमंच पर भी करना चाहते हैं।

कवियों के आदर्शों को भी हमने परिचम से उधार लेना प्रारंभ कर दिया है। हमारे यहाँ कविगण प्रायः पीथूपवर्षी ही हुआ करते थे पर अब वे अग्नि शिखा की ज्वाला भी होने लगे हैं। ऐसे कवि योरोप में तो तापने के कड़ा आ सकते हैं पर हमारे भारतवर्ष में शिखा लोगों को जलाने के और कोई प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं हो सकता।

“अरे तूम अग्नि शिखा की ज्वाला।

दुन्दारा मुषा पूर्ण गायन ॥”—भगवतीचरण वर्मा।

मुषा पूर्ण गान करने वाले कवि हमारी संस्कृति के अधिक अनुकूल पड़ते हैं, अग्नि-शिखा की ज्वाला नहीं। हमारे आदर्श तो इन पंक्तियों में मिलते हैं:—

“नश्वर को अश्विनश्वर करते तत्काज।

तूम अपने हो अमृत के पावन मृदु सिंचन से।”—निराला।

इसी प्रकार कुछ कवियों के हृदयों में ऐसी ज्वालारे भी जलने लगी हैं जिनके शांत होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। सूर्य के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के बादलों में छिप जाने पर, बिजली के मेघों की कारा में घंसी हो जाने पर ये ज्वालारे धधकती ही रहती हैं। ये न जाने किस बात के प्रतीक हैं। यह कौन-सी नई ज्वाला उत्पन्न हो गई है जो शांत न होगी ! तुलसीदास इत्यादि अनेक कवि भी लोक-मंगल के लिए क्याकुल होते थे पर ऐसी ज्वालारों में वे भी कभी जलते नहीं देखे गए। यहाँ तक नहीं, कुछ कविगण तो संपूर्ण संसार में प्रलय मचवा देने की प्रार्थनाएँ करने लगते हैं। अपने जीवन से निराश होकर कवि अपने सर्वनाश की कामना करें तो उनसे सहायुभूति

भी पाठकों को उनके इस अधिकार को स्वीकार करना ही होगा, पर
 संपूर्ण संसार ने उनका कौन-सा अपराध किया है जो वे प्रलय मचवावे
 बिना न मानेंगे ?

गगन पर विरो मडलाकार !
 अबनि पर गिरो वज्र सम आज !
 गरजकर मरो रुद्र हुँकार,
 यहाँ पर करो नाग का साज !
 मचे तांडव नर्तन फिर आज,
 चुका ले महाकाल निज व्याज ॥^{११}—भगवतीचरण वर्मा ।

उधर विद्धार के एक और कवि प्रलय की कामना कर रहे हैं। ऐसे
 संसार के किस काम आवेंगे ? मान लिया कि वे संसार की कुछ
 रियों से लुब्ध हो उठे हैं और अपना एक भिन्न लोक बनाने की योजना
 कर रहे हैं पर जय तक वह योजना पूरी न हो जाय तब तक इस
 संसार को यों ही चलाने दिया जाय तो अच्छा हो। पर सीभाग्य से सब
 ऐसे निराशावादी नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो संसार के पाप दूर
 की कामना करते हैं, उसके सर्वनाश की नहीं।

गरज गगन के गान गरज गंगौर स्वरी में ।

भर अपना संदेश उरों में श्री अक्षरों में ॥

बरस घरा में, बरस सरित गिरि सर सागर में ।

हर मेरा संताप, पाप जग का क्षण भर में ॥^{१२}—नेता ।

विश्वों की सृष्टि लोक के अनशून्य होते हुए भी कल्पना के द्वारा
 विशेष रूप को प्राप्त करती है। कवि अमुंद्दर पदार्थों को सुंदरता
 करता है, अमव्यता के स्थान में भव्यता की स्थापना करता है—

“पूलते नहीं हैं पून धैने बंधा में,

धैने तब कल्याण की बाली पर खिलते हैं ॥^{१३}—जिगन्ना ।

कल्पना काव्य की सहायता कर सकती है पर यह परम माध्य नहीं
 है। एक प्रकार की कल्पना तो काव्य की कल्पना तक ही
 है केवल अमत्कार-विधान तक। साहाय्य में श

कल्पनाओं का ही महत्त्व है। पुष्पों पर भीरे आते-जाते रहते हैं। पुष्पों में इतनी संजीवता नहीं है कि वे भीरों के इस व्यापार से सुख या दुःख का अनुभव कर सकें, पर इन क्रिया तथा हरय का मनुष्यसमाज में प्राप्त होनेवाले प्रेमियों के व्यापार से कुछ साम्य है। कवि इस साम्य का कल्पना के द्वारा प्रेम के वर्णनों में उपयोग करता है। कभी एक का आरोप दूसरे पर करता है कभी दूसरे का पहले पर। कभी व्येष्टा से सहायता लेता है कभी अन्योक्ति से। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। कुछ कल्पनाएँ चमत्कार-विधान से आगे नहीं बढ़ती। ऐसी कल्पना वहाँ में भी पाई जाती है। बच्चे गिरी हुई स्याही के घन्कों में हाथी, घोड़े आदि की भावना कर लेते हैं। पर ऐसी कल्पनाएँ काव्य में अधिक सहायता नहीं पहुँचा सकती। काव्योपयोगी कल्पनाओं को तो इससे आगे बढ़ना होगा। एक उदाहरण—वच्छ आकारा में चंद्रमा लगा हुआ है। पतुर्दिकु तारे द्विवराप हुए हैं। कोई कवि कल्पना करता है कि वे तारे चंद्रमा-रूपी पथिक के मार्ग के कौच के टुकड़े हैं। समुद्र की है, पर अपने मूल रूप में यह सत्य नहीं है। चंद्रमा को तारों के कारण चलने में बाधा पहुँचती है यह मान लेने का कौन-सा आधार है ?

अन्य भाषाओं के संपर्क से हमारी भाषा की आलंकारिक शैलियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। संस्कृत-साहित्य के संपर्क से अलंकारों की अनेक शैलियाँ हमारे साहित्य में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित हैं। संस्कृत के कवियों का प्रकृति-निरीक्षण बहुत ही सूक्ष्म था। प्रकृति के रमणीय उपादानों की सहायता से जो अप्रस्तुत विधान किया जाता था वह बहुत ही मार्मिक तथा हृदयाकर्षक होता था। पीछे आनेवाले कवियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा तथा उद्भावना से कुछ नवीन उपमानों का अन्वेषण तथा प्राचीन उपमानों की योजना में विशेष चमत्कार को लक्ष्य में रखकर परिवर्तन किए। पर नवीन उद्भावनाएँ प्राचीन काल में प्रयुक्त होनेवाले उपमानों की रमणीयता में कभी न कर सकीं। हमारी सौंदर्यवृत्ति जिन दृश्यों पर अतीत काल से गुग्ध होती आई है उनका आकर्षण कभी कम

। किसी पुष्कर विशेष का कोई एक कमल अपने

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास

दिन पूरे करके मुरझा जायगा। पर कवियों के मानस में कमलों ने बन-
 तिम रमणीय स्वल्प को प्रतिष्ठा कर ली है वह सदा बढ़-बढ़ा रहेगा।
 पर्या-घनु में नीले-नीले, काले-काले वनमलित मेघों को देखकर हनाउ
 हृदय सदा ही आनन्द-विमोह होकर नाच उठेगा। शरद्वन्द्व की रमणीयता
 अजर है, अजर है अनः यह तो कर्मा भी धारा नहीं की जा सकती
 कि हमारे नवीन कवि—चाहे वे अँगरेजी के उच्च कवियों का अध्ययन
 करें चाहे फारसी के—प्राचीन रमणीय उपमानों की सहायता के बिना
 अपनी अप्रस्तुत विधान की आकांक्षा की पूर्ति करते चलेंगे। हाँ यह
 याद दूसरी है—और वांछनीय भी है कि नवीन कवियों के द्वारा
 परंपरा से प्राप्त प्राचीन उपमानों की योजना में भी कुछ अभिनव
 समरंकार की स्थापना तथा उद्भावना हो।

मीन तथा संजन नेत्रों के उपमान न जाने कब से होते आए
 तक सहृदय कवि उनकी रमणीयता पर मग्न हो ही रहे हैं—

“प्रथम, भय से मीन के लघु-बाल को
 ये छिपे रहते गहन-जल में, तरल
 उर्मियों के साथ शीघ्र की उन्हें
 लालसा अब है विकल करने लगी।
 कमल पर जो चार दो संजन, प्रथम
 पंख पकड़ाना नहीं दे जानते,
 चपल चोली चोट कर अब पंख की
 वे विकल करने लगे हैं भ्रमर को।” मुनिवानंदन पंत।

प्राचीन उपमानों की रमणीयता नीचे की पंक्तियों में और देख

विद्रुम सीरी संपुट में, मोती के दाने बैसे !
 इस न, शक यह फिर क्यों जुगने को मुका देते !—प्रसार।
 नवीन ढंग की योजनाओं को भी देख लिया जावे। कुछ
 वे अँगरेजी से लिए गए हैं। अँगरेजी के प्रायः अलंकारों
 प्रनवती लक्षणा पर निर्भर रहती है। हमारे

यहाँ भी मिल जाता है। कुछ नवीन योजनाएँ प्राचीन शैलियों में परि-
वर्तन कर देने से प्राप्त हुई हैं। पंत जी की 'मंथि' का नामक एक बार
किसी साल में निमग्न हो गया था। वह किसी रमणी के द्वारा निकाल
गया। जब उसे चैतन्य प्राप्त हुआ तो उसने अपने को लती के पास
पाया। उस रमणी की बाहों ने निमग्न-व्यक्ति के लिए अश्व-सा ही कार्य
किया। पर अमृत सजीव नहीं है इसलिए दोनों में कुछ व्यक्तिरेक रह
ही जाता है। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर नीचे कैसा सुंदर अप्रस्तुत-
विधान किया गया है। यह बात दूसरी है कि 'लहरों के' प्रयोग की 'के'
व्याकरण भक्तों के हृदय में चुभेगी।

“नित्य ही मानव तरंगों में अतल
मग्न होते हैं कई, पर इस तरह
अमृत की जीवित-शहर के बाँह में
जगत में कितने अभी भूले मला।”

निम्नलिखित पंक्तियों में कैसा सुन्दर सूक्त से काम लिया गया है।
मोठी-सी-ज्योत्स्ना के बदले में 'मोठी की' कहने में कैसी सुंदर व्यंजन
है। इस साम्य पर कवि इतना मुग्ध है कि वह साम्य-स्थापन से आगे
बढ़ जाता है। वह ज्योत्स्ना मोठी की ही बनी हुई थी। बंद सीपों के
भीतर छिपे हुए मोतियों को हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए 'सस्मित'
विशेषण की योजना की गई है। मुसकराती हुई सीपों से सुती हुई
सीपों का भाव है। पर सस्मित शब्द की व्यंग्यात्मक स्थापना के द्वारा
दृश्य के आह्लादजनकरत्व की कैसी सुंदर व्यंजना की गई है:—

“सिद्धा की सस्मित-सीपी पर मोठी की ज्योत्स्ना रही विनर”—पंत।

चंचल लहरों के परदे के भीतर प्रतिबिम्बित तारों का कैसा सुंदर
वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है:—

“विरारित नयनी से निधत्त, कुछ लोभ रहे चल तारक दल
स्फोटित कर नम का अंतस्तन

जिनके लघु दीनों की चंचल, चंचल की मोट छिद्र कवित्त

विरती लहरें सुक द्विज पत्र पत्र।”—दुभियानंदन पंत।

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास .

इन बराबरगो में प्रारंभिक शीघ्रों का नवीन उद्धारना के साथ
गुदर योग हुआ है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जिसमें
एक नवीन शीघ्रों रमों है:—

“शु पर, उष शंभु-मुग पर, साथ ही
ने वदे मेरे नयन, जो उदर से,
आश में स्थित हुए दे-पुं को
पुं या, पर वा; द्वितीय अर्ध या।”

प्रारंभिक पंक्तियों में क्रम का कैना सुंदर निर्वाह किया गया है। इ
पंक्तियों का मुख्य शब्द ‘अपूर्व’ है। ‘पूर्व’ शब्द के संज्ञा से ‘अपूर्व’
शब्द में भी वनों से मंचद्विपरीत दिया की कुछ आमा मिलती है।
इस चमत्कार पर सुग्य होकर पाठक अपूर्व शब्द के दूसरे अर्थ अद्वितीय
की ओर पहुँचता है। नीचे की पंक्तियों में ‘काल’ शब्द का भी वैना ही
चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुआ है। नीलोत्पल शब्द के नील विशेष
परचान् जब ‘लाल’ शब्द आता है तो हमारे हृदयों में धन-भर की
रंग विशेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। कया-पसंग इत भवना
टिकने नहीं देता पर एक अद्भुत चमत्कार का आनंद पाठक को अक्का
मिल जाता है।

“लाल-रवि-किरणों से हँसते नव नीलोत्पल !

साथ लिये लाल को

धूमते समोद ये नयन-ननोरम तुम”

—निपला ।

शब्दालंकारों की भी योजना आधुनिक कवियों की रचना
में है। पर प्रजम पा के कुछ कवियों की रचनाओं की
का बलिदान कर शब्दमैत्री की स्थापना नहीं की जाती। ;
कियों में शब्द-सान्ध्य को कैसा सुंदर योजना है:—

“निर्दय उष नायक ने

निपट निदुराई की

कि भौंहो भक्ति से

मन्दर पा...

लाक्षणिक प्रयोगों की सहायता से भी कुछ कवियों ने सुंदर अपस्तुत-विधान किया है:—

“दीनता के ही विकल्पित पात्र में

दान बढ़कर छलकता है प्रीति से।”

‘दानपात्र’ प्रयोग में ‘पात्र’ शब्द का लाक्षणिक व्यवहार न जाने कब से होता आता है। कवि ने अपनी प्रतिभा से उसका कैसा सुंदर काव्योचित प्रयोग किया है। ‘विकल्पित’ तथा ‘छलकता’ का योग भी कितना सुंदर है। काँपते हुए पात्र में जल अवश्य छलकेगा। दीनता के कारण काँपते हुए व्यक्ति को यदि कुछ मिल जायगा तो उसे कितना आनंद होगा। उसके हृदय में आनंद छलकने लगेगा। ऊपर की पंक्तियों का प्रत्येक शब्द महत्त्वपूर्ण है और रमणीय ध्वनि को स्थापना में अद्भुत योग दे रहा है। दीन व्यक्ति के लिए दीनता शब्द का प्रयोग भी निरर्थक नहीं है। दीन व्यक्ति के पास अपना व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है? वहाँ तो केवल दीनता-ही-दीनता दिखाई पड़ती है। ऐसा ही एक प्रयोग नीचे की पंक्तियों में भी हुआ है। तुच्छ व्यक्ति किसी के भी द्वारा सहानुभूति का दान पाकर आँसुओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है। संकुचित शब्द के साथ समझती शब्द का प्रयोग भी बहुत सुंदर हुआ है।

“अल्पता की छकुचित आँसुं उसा

उमकती है अल्प भी अपनाव से।”

कुछ सूक्ष्म भावनाओं की अनुभूति हमें इतनी गंभीर होती है कि हमारे हृदयचक्र के सम्मुख उनका एक गोचर-सा स्वरूप उपस्थित रहता है। अल्पता आदि शब्दों के प्रयोग में जिस चमत्कार की योजना है वह इसी अनुभूति पर निर्भर है। इसी से कुछ मिलती हुई एक शैली और है जिसमें किसी अधिकरण में विशेष प्रकार से पाई जानेवाली विशेषता का आरोप इस प्रकार से किया जाता है कि वह अधिकरण दृष्टि से ओझल हो जाता है और वह विशेषता ही काव्य के रंगमंच पर अपनी गोचर प्रतिष्ठा कर लेती है। नीचे की पंक्तियों में इसी ढंग से सुंदर व्यक्ति को सौंदर्य कहा गया है:—

“हे लाज भरे सौंदर्य बता दो
मौन बने रहते हो क्यों !”—पंत।

लक्षणा ही की सहायता से विशेषण विपर्यय इत्यादि अलंकारों की योजना होती है। किसी विछुड़े हुए प्रिय की स्मृति में नेत्र सजल हो जाते हैं। इस सजल को नेत्रों से हटाकर सुधि के साथ कितनी सार्थकता से बैठाया गया है:—

“कल्पने ! आओ, सजनि उस प्रेम की,
सजल सुधि में मग्न हो जावें पुनः।”

हमारी प्राचीन लाक्षणिक पद्धति पर नवीन कल्पनाएँ तथा सद्भावपूर्ण करने का समुचित अवसर है। अँगरेजी-साहित्य में प्रयुक्त होनेवाले प्रयोगों को भी हमारी शैली में स्थान है। लाक्षणिक प्रयोगों की शरणा या तो कवि सभ लेते हैं जब किसी भाव को व्यक्त करने के लिए सजी भाषा की अभिधा-शक्ति असफल हो जाती है, अथवा जब किसी स्मृतीय भाव विशेष की यत्नापूर्ण व्यंजना करनी होती है। केवल घमटकार की स्थापना करने के लिए जिससे काव्य-व्यक्ति में सहायता पहुँचती, जो लाक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं वे निरर्थक ही होते हैं। कवि को लक्षणा करते समय समाज विशेष की अनुभूति-परंपरा तथा विषय परंपरा का ध्यान अवरय रखना पड़ेगा। इसके बिना या तो लाक्षणिक प्रयोग केवल तमारा हो जायँगे अथवा बोधगम्य न रहेंगे। व्यथाओं मोना, जागना तो सदा जा सकता है क्योंकि अभिलाषाओं को जग देख लोग घुरा नहीं ही मानते हैं पर जब अभिलाषाएँ करबद बन जागती हैं अथवा अंगड़ाई लेने लगती हैं तो एक अज्ञान रूप उभर ही जाता है। जगने के पहने करबदें बदली जाती हैं पर यहाँ जग शब्द स्वयं लक्षणा पर निर्भर है। इगके आधार पर और भी आगे बढ़ने जाना कहाँ तक उचित है ?

“अभिलाषाओं की करबद, फिर गुन तथा का जगना।

मन का सजना हो जाना, मींगो पल्लो का सजना।”—पंत

हृदय टक-टक होता अथवा रोना हुआ तो पहले भी गुन तथा

नवीन काल—पद्य

पर अब वह बैठकर सिसकने भी लगा है:—

“सिसकते, अस्थिर मानव से
पाल-बादल-सा उठकर आज
सरल, अस्फुट अन्धवास !”—पंत ।

जिस प्रकार अँगरेजी की लाक्षणिकता का प्रभाव हमारी भाषा पड़ रहा है वही प्रकार इसके मुहावरों तथा पदावली आदि का ‘हृष्टिकोण’ आदि अँगरेजी की पदावली के अनुकरण पर बनाए शब्द तो पहले से प्रयुक्त होते आते हैं, इधर अनुकरण पर कुछ शब्द भी बनाए गए हैं । नीचे की पंक्तियों में अज्ञान और अनजान शब्दों का प्रयोग अँगरेजी के Innocent शब्द के भाव की सहायता से हुआ है—

“कान से मिले अज्ञान नवन
सहज सजा या सजीला तन”—पंत ।

• • • • •
“आह अनजान शेर अफगन”—मगधजीवरण वर्मा

नीचे की पंक्तियों में ‘अतिरिक्त’ शब्द भी अँगरेजी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है:—

“फैल गया अतिरिक्त दीक्षिमय

झीलों में उल्टा उल्लास !”—शिवारामशरण गुप्त ।

निम्नलिखित पंक्तियों के मुहावरे का प्रयोग भी अँगरेजी के अनुकरण पर हुआ है:—

“नये जीवन का परिला पृष्ठ

देवि दुमने उलय है आज ।”—मगधजीवरण वर्मा ।

खड़ी बोली ही नहीं, इस काल में रचना करनेवाले मध्यम वर्गीय कवियों पर भी अँगरेजी की चमत्ता का प्रभाव पड़ा है । ‘रखाकर’ की नीचे की पंक्ति में Vacant look का स्पंदन देखिए:—

“इति बिलतत बरगत बधित वितका चत्त रीते”

शब्दों के प्रयोग में एक विशेषता और आ रही है जिस पर हमें भाषा में पहले अधिक ध्यान नहीं दिया गया । प्रसन्नता की बात है

श्री सुमित्रानन्दन जी पंत इसकी बड़ी सुन्दर योजना अपनी रचनाओं में करते हैं। इस विरोधता का नामकरण ध्वनि की भावानुरूपता किया जा सकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने उच्चारण ही से अपने भाव का आभास दे देते हैं। 'भयंकर' शब्द का भाव भी भयंकर है और उच्चारण भी। 'तमाचा' शब्द अपने उच्चारण ही से प्रहार सा करता प्रतीत होता है। 'दुलार' शब्द में जो लाड़ भरा है वह प्यार में नहीं है। 'पुचकारना' शब्द प्रयोग करनेवाले से पहले ही पुचकारने को आगे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। 'बवंडर', 'तरल' आदि शब्द भी अपने भाव का चित्र उच्चारण ही से अंकित कर देते हैं।

वाक्यों के संगठन पर भी अँगरेजी भाषा का प्रभाव पड़ रहा है। किसी विशेष चमत्कार को दृष्टि में रखकर अपनी भाषा में यदि नये लंका के वाक्यों का प्रयोग किया जावे तो उतना बुरा नहीं, पर आवश्यकता के बिना अपनी भाषा की प्रकृति तथा स्वभाव पर आघात पहुँचना अनुचित है। व्याकरण की भी उपेक्षा की जाने लगी है। भावावेश कुछ श्रुतियाँ क्षम्य हैं। तुलसीदास आदि कवियों में भी द्युतसंस्कृति उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर यदि श्रुति बचाई जा सकती है तो उनका बचा देना ही उचित है।

आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय रहस्यवाद पर भी कुछ कह देना अत्यन्त आवश्यक है। वेदांतियों का शुष्क अद्वैतवाद जब हृदयक्षेत्र में पहुँचकर भावनाओं के अनुकूल हो जाता है तो रहस्यवाद की सृष्टि होती है। यह भावधारा जब एकनिष्ठ हो जाती है तो भक्ति के ठोस स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि भक्ति का आलंबन गोचर ही हो। अगोचर आलंबन के आश्रय से भी भक्ति-भावना में एकनिष्ठता आ जाती है। पर यहाँ से निर्गुण अव्यक्त सत्ता पर कुछ गुणों का आरोप अवश्य प्रारंभ हो जाना है; क्योंकि राग-विराग की प्रवृत्तियों के व्यायाम के लिए कुछ गुणों का रोप अनिवार्य है। हृदय किसी ठोस आधार ही पर टिक सकता है, निराधार पर नहीं। अगोचर, अनिर्घणनीय प्रज्ञ करणाभिप्राय

दीनानाथ इत्यादि होकर भक्ति के अनुकूल हो सकता है चाहे वह चतु-
भुंजधारी विष्णु के रूप में अथवा श्रीर भी कुछ आगे बढ़ कर राम,
कृष्ण रूप में अपने को व्यक्त न भी करे। इस ठोस भक्तिवाद तथा
शुद्ध अद्वैतवाद के बीच की भावना रहस्यमयी होती है। यह किसी देश
विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। भावुक हृदय सब देशों, सब कालों में,
इस भावना से प्रभावित होते रहे हैं।

सूक्तियों के रहस्यवाद ने आगे चलकर सांप्रदायिक स्वरूप प्राप्त कर
लिया था। योरोप में पहुँचकर इसका ऐसा विकास हुआ जो इसके मूल
रूप से बहुत आगे बढ़ गया। कविवर रवीन्द्रनाथ ने सांप्रदायिक रहस्य
भावना पश्चिम से ही उधार ली है। पर संप्रदाय की भूमि को छोड़कर
सब भावुकों के हृदय-क्षेत्र की अनुभूति के अनुकूल पड़ती हुई जो
रहस्यान्मुख उक्तियाँ हैं वे बहुत ही मार्मिक हैं। रवि बाबू ऐसे महान्
व्यक्ति का प्रभाव औरों पर भी बिना पड़े नहीं रह सकता था। पहुँचे
हुए भक्तों के संसर्ग में अनेक लोग भक्त बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते
हैं जो भक्त होने का ढोंग करने लगते हैं, पर इन बने हुए भक्तों को
सरलता से पहचाना जा सकता है। रवि बाबू की देखादेखा जिन लोगों
ने अपनी हृत्तंत्री के तार तोड़ने आरंभ किए उनही लोगों ने सुरत वाद
लिया। अब वे अनंत के स्वप्न देखते हुए कहीं दिखाई पड़ते हैं? जिन
लोगों को सही अनुभूति थी उनकी रचनाओं में इस नवीन भावना का
अच्छा योग होने लगा है। हिंदी के अनेक कवि ठोस आलंकारों को
छोड़ छोड़ कर उस अनजाने 'कौन?' की ओर बढ़ने लगे हैं। उदाहरण
के लिए प्रसाद जी की रचनाएँ ली जा सकती हैं। इनकी प्रारंभिक
कविताओं में भक्ति की भावना तो अल्प मिलती है पर रहस्यमयी
विज्ञान के दर्शन नहीं होते। आधुनिक रचनाओं पर रहस्यवाद का
पूरा प्रभाव पड़ रहा है। किसी किन्हीं कवि ने सांप्रदायिक रहस्यवाद के
प्रतिकूल भी रचनाएँ की हैं। पर ऐसी रचनाएँ साधारण भावुकों की
प्रभुत्व से अलग हटो हुई हैं। हमारे देश में भक्ति-भावना की ऐसे
शुद्ध रूप में प्रतिष्ठा हुई है कि औरा रहस्यवाद यहाँ अपने प्रसार के

लिये पर्याप्त क्षेत्र पा नहीं सकता। पंत जी की "मौन निमंत्रण" में पद्य की हुई जिज्ञासा आगे चलकर अपना उत्तर पा जाती है, वह उत्तर भक्ति-भावना के अधिक अनुकूल पड़ता है:—

“न जाने कौन, अये सुविमान !
जान मुझको अबोध, अज्ञान,
सुझते हो तुम पय अनजान,
फूँक देते छिद्रों में गान,
अहे सुख-दुख के सहचर मौन !
नहीं कह सकती तुम हो कौन !”

आगे चलकर इन 'कौन ?' का पता चल जाता है। वे अपने जाने पहचाने 'मेरे सुकुमार' रूप में परिवर्तित हो जाते हैं—

“कभी उषते-पतों के साथ, मुझे मिलते मेरे सुकुमार;
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ, बुलाते फिर मुझको उस पार;
नहीं रखतो मैं जग का ज्ञान, और हूँस पड़ती हूँ अनजान !
रोकने पर भी तो सखि ! हाथ, नहीं बरूती तब यह मुसकान !”

हमारे आधुनिक कवियों का प्रकृति के प्रति अधिक अनुप्राण चला है। आलंकारिक रूप में प्राकृतिक रमणीय वृत्तान्तों का वर्णन तो बहुत दिनों से होता आता है पर उनमें कवियों के हृदय का अनुप्राण लक्षित नहीं होता था। उद्दीपन-विभाय की परिपाटी के अनुसार प्रकृति को कोई महत्त्व का स्थान नहीं मिलता था। आधुनिक कवियों को चाहे हम रस-परिपाटी के अनुसार किसी रस में न गिन सकें पर इनका महत्त्व अवरय है। संस्कृत-साहित्य में भी कवियों ने बड़े अनुप्राण से रम्य प्राकृतिक दृश्यावली की योजना की है। पर आधुनिक कवियों को बहुत बुद्धि उत्तेजना अंगरेजी-साहित्य के संसर्ग से प्राप्त हुई है।

इस नवीन युग में भी कवियों के हृदयों में राम, कल्याण के अनुप्राण बना ही हुआ है। इन दोनों अवतारों का हमारे जीवन से इतना स्थापित हो गया है कि नवीन-से-नवीन भावनाओं में प्रभावित

ते पर भी हम उनके बिना नहीं रह पाते। नवीन युग के अनुसक्त-भावना में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं। पहले के कवि कालिदास आदि शयुधों की शिष्यायत भगवान से करने में लगे रहते थे। वे कालिदास तथा भीष्म के उदाहरण के भरोसे भगवान से स्वर्ग पाने जाया किए रहते थे। आधुनिक कवि अपने व्यक्तिगत दुःखों व मायों को ही भगवान के सम्मुख नहीं रखते किन्तु संपूर्ण देश-द्वियों की आर्त्त पुकार भी भगवान तक पहुँचाने में लगे रहते हैं।

अब छंदों के विषय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। जैसा हमने कहा जा चुका है। अपनी नवीन भाषा के उपयुक्त छंदों के चुनाव प्रथम कवियों के सम्मुख था। इसके लिए कुछ कवियों ने नए संस्कृत छंदों को चुना जिनमें खड़ी बोली की रचनाएँ की जा सकती थीं। कुछ लोगों ने नवीन छंदों की उद्भावनाएँ भी कीं। एक धार्मिक पुरुष ज्ञान धर्मशास्त्र के प्रत्येक पथन का पालन करना आवश्यक हो सकता है। कवियों के लिए प्राचीन छंदों ही की गुलामी करना कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। काव्य की आवश्यकताओं को दृष्टि रखकर कविगण नवीन छंदों की उद्भावनाएँ अवश्य कर सकते हैं। कालिदास ने अपनी अटपटी षष्ठी में छंदों की बहुत पायंदी नहीं की। वे ऐसे साधारण छंद की मायाओं का भी उनसे समुचित निर्वाह ले सकते हैं। फिर भी उनकी वाणी का आज तक आदर है। सुरादि भक्त कवियों के पदों में भी गाने की सुविधा को छोड़कर कौन से छंदों का ध्यान रखा गया है? नवीन कवियों को भी सुविधा अनुसार नवीन छंदों की उद्भावनाएँ करते रहना ही पड़ेगा। अनेक कविताओं की प्रणाली भी नई नहीं। संस्कृत में तो इसी का उदाहरण होता है। खड़ी बोली के लिए अंत्याक्षररहित पद्य की आवश्यकता का अनुभव सबसे पहले पं० अंबिकादत्त न्यास ने किया था। 'कसवध' नामक काव्य बरवा छंद में लिखा गया है, पर अंत में नहीं मिलाई गई है। फिर भी पढ़ने में कोई ऐसी असुविधा नहीं है। नीचे की पंक्तियों को देखिए—

“मपुरा जाने की है, मुझको बह।
 बाग मे भी आग, आग, पाग।
 मेरे गेल तमारे, सदा इनार।
 हान मई तू उजयो, मुझने आव ॥”

मुफ्त छंद के प्रयोग पर भी बहुत आक्षेप किया जाता है। इत पर भी अनेक मुंदर रचनाएँ हुई हैं। ‘निराज्ञा’ जी की ‘जूही श्री’ नामक मुंदर रचना कैमे मुंदर प्रभाव से आगे बढ़ती है। ऐसे छंद प्रयोग के लिए भी प्रतिभा और योग्यता की आवश्यकता है। मुफ्त को सरल व्यवसाय समझकर कोई संकल्प नहीं हो सकता।

कुट्ट कविगण

श्री ज्यशंकर ‘प्रसाद’—प्रसाद जी की कविता का एक मुख्य वि प्रेम है। यह प्रेम अलौकिक आलंबन का आश्रय ग्रहण कर मस्तिष्क में प धरित हो जाता है और लौकिक आलंबन पर स्थित हो रति-भाव के अ फूल पड़ता हुआ चलता है। इनकी रचनाओं में लौकिक वास्तव्य प्रेम की व्यंजना भी इस रूप में हुई है कि वह आगे चलकर लोको प्रेमालंबन की ओर उन्मुख होने लगता है। जीवन की सच्ची तथा मार्गि अनुभूति का जब कोमल कल्पना से योग होता है तो वास्तविक कवि के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी को जीवन की रसिकता तथा मार्गि का सच्चा अनुभव है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनकी प्रेम व्यंजना संयम की पवित्र तथा बांझनीय मर्यादा का उल्लंघन करती चल है। इनकी वेदना तथा अनुभूति अरलीलता के अस्तूरय तट को सदा बचत चलती है। वह उस स्पृहणीय मार्ग से आगे बढ़ती है जिसे एक को स्वर्ग की सीमा है दूसरी ओर संस्कृत, शिष्ट मनुष्यता की। यदि को एक ओर भटक जाय तो स्वर्गीय हो जाय। दूसरी ओर भटकने से कोई मनुष्यता से नीचे नहीं गिर सकता, फिर भी स्वर्ग का दिव्य द्विष उसकी आँसों से ओमल न हो सकेगा। इनका प्रेम दरय लौकिक सौंदर्य पर कुछ देर टिक कर अलौकिक लाक्षण्य की ओर उन्मुख हो जाता है। पहले इनके वासना-ग्रधान प्रेम की व्यंजना देख ली जावे।

ये प्रेम के क्रमिक विकास पर विरवास नहीं करते। इनके अनुसार सच्चा प्रेम प्रथम परिचय में ही उत्पन्न हो जाता है। प्रथम गुणों का परिचय प्राप्त कर, पारस्परिक कुल-शील का विवेचन कर, सोल-सोलकर प्रेम-का व्यापार नहीं होता। न जाने हृदय को कौन-सी सूक्ष्म वृत्ति बुद्धि से सहायता बिना लिए ही, इस कार्य को स्वयं कर लेती है। वह किसी अपरिचित को भी—संभवतः जिसके दर्शन पहले-पहल हुए हैं—अपना समझ बैठती है :—

“मनु रक्षा मुनुस्वाही थी पहले देला अब तुमको,
परिचित से जाने करके हुए लगे उधो चय हमको।”

वे दिन ही न जाने कैसे होते हैं; किसको हृदय देना, किसको नहीं, यह सोचने-विचारने का समय ही किसके पास रहता है :—

“प्रथम जीवन मदिरा से मत्त प्रेम करने की जो परवाह
और किसको देना है हृदय, चीन्दने की न तनिक जो चाह।”

संसार में अनेक लोग हैं पर प्रेमी को अपना प्रिय सबसे अनोखा दिखाई पड़ता है। उसका जो हृदय में प्रभाव पड़ता है वह बुद्ध और ही होता है:—

“प्रतिभा में सजावता सी बस गई मुझपि शालों में।
जो एक लक्षोर हृदय में, जो अलग रही लातों में।”

अपने प्रियतम को पाकर प्रेमी निहाल हो जाता है, उसके साथ अभाव दूर हो जाते हैं, उसे संसार में सर्वत्र सुख हो-सुग्न दिखाई पड़ने लगता है। वह दुःख के अस्तित्व को भी मानने को प्रस्तुत नहीं रहता:—

“मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये,
यह अलस जीवन उभल अब हो गया।
कीन कदम है जगत है दुःखमय,
यह सरस संसार गुण का निधु है।”

पर इस प्राप्ति में न तो सदा स्थायित्व रहता है न सब का ऐसा सौभाग्य होता है। प्रेम की सार्थकता वियोग में ही है। कवियों के संयोग के चित्रों में कतनी मार्मिकता नहीं आने पाती जितनी वियोग के—विदलन

के—चित्रों में। संसार के काव्यों में जितने प्रेमियों को स्थान मिला है सब प्रायः वियोगी ही थे। इसका कारण यही है कि मनुष्यों को प्रथम प्राप्त्याशा में जितना आनंद मिलता है उतना वास्तविक प्राप्ति में नई प्रसाद जी के ऐसे भी कुछ चित्रों को देख लिया जाय।

कभी-कभी तो प्रेमी यह जानते हुए भी कि उसे सफलता नहीं मिले आत्मनियंत्रण नहीं कर पाता। ऐसे मार्ग पर अग्रसर होकर वह अप्रति निर्दयता करता है। वह प्रिय की करुणा पाने की आशा लगाए रहता है। क्या प्रेमी की दीनावस्था देखकर प्रिय कभी यह भी न कहेगा कि 'विचारा बड़ा दुखी है'। इस सहानुभूति का भी महत्त्व है—

“औरी के प्रति प्रेम तुम्हारा इसका मुझको दुःख नहीं जिसके तुम हो एक सहारा बही न भूला जाय कहीं। निर्दय होकर अपने प्रति, अपने को तुमको सौंर दिया प्रेम नहीं, करुणा करने को क्षणभर तुमने समय दिया।”

इस प्रकार अचानक मुग्ध हो जाने को प्रिय चाहे मूर्खता समझे पर प्रेमी ऐसा नहीं समझता। वह तो समझता है कि यदि प्रिय भी कहीं अपने को देख पावे तो वह भी मुग्ध हुए बिना न रह सकेगा—

‘देखकर जिसे एक ही बार, हो गये हम भी हैं अनुक्त।

देख लो तुम भी यदि निज रूप, तुम्हीं हो आश्रये प्राप्तक।”

प्रेम की मादकता सारे दुःखों को सुख से मुमकराते हुए सह लेने शक्ति देती है। अपने प्रिय चंद्र का हृदय में ध्यान करने से पकोर हुए अंगारे भी चुग लेता है। सच्चे प्रेम में कुछ पेगी मुषा है जो बना देती है तथा मर-मर के जी उठने की शक्ति देती है—

“हे चंद्र हृदय में बैठा, उस शीतल विरग सहारे मीठयं मुषा बलिहारी, चुगता चकोर अंगारे।”

जब दुनिया संसार में औरों को मुझी देखना है तो उसे अन्वेष और भी व्यक्तने लगना है :—

“मधुनामनियों सोती है, कोमल उदयन नगरे।
मैं व्यर्थ प्रतीवा लेकर मित्रता अंगरे के तारे।”

उस प्रिय की मुट्टी में कितना सुख बंदी रहता है । उसे पाने से संपूर्ण प्रसार सुखमय हो जाता है, उसे खोने से सर्वत्र दुःख ही दुःख दिखाई पड़ता है:—

“इतना सुख जो न समाया, अन्तरिक्ष में, जल-मल में
उनकी मुट्टी में बंदी था, आरवासन के छल में ।”

पर वे इतने निष्ठुर बने नहीं रह सकते, आहों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा । वेदना से जब आहें शिथिल हो चलेंगी तो वे अवश्य शिथिल आवेंगे और उस व्यथा को देखकर स्वयं दुखी होंगे:—

“इस शिथिल आह से खिचकर घुम आओगे, आओगे,
इस बड़ी व्यथा को मेरी, रो रो कर अपनाओगे ।”

व्यथा को अपनायाने से पहले व्यथित पहले ही अपनाया जा चुकेगा । पर उनके न आने पर भी वेदना के ताप से चढ़ा हुआ रंग उतर नहीं सकता । आँसुओं की अनवरत रूप से प्रवाहित होनेवाली धारा से वह जाने के बदले वह और भी निखरता आता है:—

“अब छुटता नहीं छुटाने रँग गया हृदय है पेश ।

आँसु से धुला निखरता यह रँग अनेका पेश ।”

इस मार्ग पर कुछ दूर अग्रसर होकर लौटने का विचार करनेवाले को कवि आरवासन देता है—‘पमड़ाओ मत, कुछ दूर और इस आह को संभाले चलो, अब कितनी दूर है, यत, प्रलय तक ही न’:—

“पह रहे पावन प्रेम कुहार, जलन कुछ कुछ है मोठो पीर ।

संभाले चल किन्ती है दूर, प्रलय तक म्याकुल हा न थीर ॥”

इस मार्ग में चलन तो सदा बनी ही रहती है, चाहे आलंघन लौकिक हो चाहे लौकोत्तर । पर जो प्रेम ईश्वरोन्मुख होता है वह परम शांति-दायक होता है । उस चलन में भी एक कमनीय मिठास बनी रहती है । नीचे की पंक्तियों में प्रसाद जो उसी दिव्य प्रेम की और संकेत कर रहे हैं:—

“बने प्रेम-ताक-तडे,

वेठ हौं ही मन-आउर से तानि और बले ।

छाया है विभ्रम की भ्रमा-सरिता कूल,
सिन्धु श्रौतुओं से मृदुल है परागमव घूल।”

प्रसाद जी की भक्ति-भावना में क्रमशः विकास तथा परिवर्तन हो
आया है। इनकी उपासना गोचर सगुण से क्रमशः अव्यक्त अंगोचर
ओर बढ़ती गई। प्रारंभिक रचनाओं में राम, कृष्ण अवतारों के आर
पर भक्ति के उद्गार प्रकट किए गए हैं। पर उस समय भी विचारों
संकोच अथवा सांप्रदायिकता नहीं थी। राम, कृष्ण के साथ-साथ 'विरा
गृहस्थ' की उपासना चलती रहती थी:—

“जिसके हैं आराम प्रकृति-कानन हो सारे।

जिस मन्दिर के दीप इन्दु, दिनकर थी तारे॥

उस मन्दिर के नाथ को, निरुपम निरुपम स्वस्थ को।

नमस्कार मेरा सदा पूरे विश्व-गृहस्थ को॥”

पर उस समय इनका ईश्वर अव्यक्त अंगोचर हो जाने पर भी सगुण
ही रहता था:—

“जब प्रलय का हो समय, ब्यालामुलो निज मुस खोल दे,

सागर उमड़ता था रक्षा हो, शक्ति-गाहक बोल दे।

प्रदग्ण समी हो केंद्र-न्युन लङ्कर परस्पर भग्न हो,

उस समय भी हम दे प्रभो! तब पद्य में लग्न हो॥”

धीरे-धीरे इनकी भावना रहस्योन्मुख होने लगी। जो राम और
कृष्ण रूप में जाना पहचाना था वह कुछ अनजान-सा हो जाता:—

“माभी, माहम है वे लोगे।

अनजाने तटकी मदनाती

सहरें विनिज घूमती आता,

वे निकरके केनांगे।”

पर इनका अगारय रहस्यमय हो जाने पर भी केवल बुद्धि के स्वाभाव
की वस्तु नहीं हो जाता। वह अब भी प्रेम करने योग्य रहता है। भक्त
भी उसके स्वरूप पर मुग्ध हो जाता है और प्रेम के गुंजर संबंध
का अब भी प्रयोग कर लेता है:—

“धरा नैन में मन में रूप,
किसी छलिया का अमल अरूप।

जल-यल, मादत ब्लोम में जो छाया है सब और;
सोच-खोच कर लो गई मैं, बागल-प्रेम विमोर ॥”

आगे चलकर वह रहस्य-भावना अद्वैतवाद तक पहुँचती है। पर
इ बुद्धि की शुष्क जिज्ञासा का फल नहीं है, हृदय को खोल का फल है:—

“हृदय तु खोजता किसको छिया है कौन सा तुझमें।
मचलता है क्या वहाँ छिया तुझ से न कुछ तुझमें।
हृदय ! तू है बना जलनिधि, लहरियाँ खेलती तुझमें।
मिला अब कौन सा नवरत्न, जो परले न भा तुझमें।”

एक अव्यक्त वेदना उनके हृदय में सदा कसका करती है, पर वह
प्रकर्मण्य बना देनेवाली अथवा जीवन को नीरस कर देनेवाली नहीं है।
वह ऐसी है जिसका आँच में तप-तपकर शुद्ध होता हुआ साधक अपने
मंतिम ध्येय की ओर अग्रसर होता रहता है। वह ज्वालामयी होने पर
भी शांतिदायिनी है। वह मणिदीपके समान दिन-रात साधक के मार्ग
में प्रकाश किया करती है। जीवन की विपत्तियों तथा कष्टुपित काम
नाशों की आँधी उसे बुझा नहीं सकती:—

“नशिदीप विश्व-मन्दिर की, परने किरणों की माला।

तुम एक अकेली तब भी, जलती हो मेरी ज्वाला।”

जीवन को तस्वरता का कैसा मार्मिक चित्र नीचे की पंक्तियों में
अंकित किया गया है। यह तस्वरता तथा क्षयभंगुरता इतनी भयानक है
कि कवि उसे सुनना भी नहीं चाहता:—

“मत कहो कि यही सफलता, कवियों के लघु जीवन की,
मकरन्द भरी खिल जायें, ठोड़ी जायें वे मन की।”

इसका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत कलापूर्ण हुआ है। जीवन के विस्तृत
निरीक्षण तथा अनेक दृश्य विधायिनी कल्पना के योग से कवि को इ
विषय में अच्छी सफलता मिली है। प्राचीन अप्रस्तुत भी इनकी प्रति
की खराद पर चढ़कर लिखर आए हैं। अनेक अभिनय कल्पनाएँ

छाया है विभ्रम की भ्रम-करिता झूठ,
सिन्धी श्रांशुओं से मृदुल है परगनव धूल।”

प्रसाद जी की भक्ति-भावना में क्रमशः विकास तथा परिवर्तन होता आया है। इनकी उपासना गोचर सगुण से क्रमशः अव्यक्त अगोचर की ओर बढ़ती गई। प्रारंभिक रचनाओं में राम, कृष्ण अवतारों के आधार पर भक्ति के उद्गार प्रकट किए गए हैं। पर उस समय भी विचारों में संकोच अथवा सांप्रदायिकता नहीं थी। राम, कृष्ण के साथ-साथ 'विरह-गृहस्य' की उपासना चलती रहती थी:—

“जिसके है आराम प्रकृति-कानन हो सारे।
जिस मन्दिर के दीप इन्दु, दिनकर थी तारे ॥
उस मन्दिर के नाथ को, निरुपम निरुपम स्वस्य को।
नमस्कार मेरा सदा पूरे विश्व-गृहस्य को ॥”

पर उस समय इनका ईश्वर अव्यक्त अगोचर हो जाने पर भी सगु-ही रहता था:—

“जब प्रलय का हो समय, ज्वालामुखी निज मुख खोल दे,
सागर उमड़ता आ रहा हो, शक्ति-साहस बोल दे।
प्रहगण सभी हो केंद्र-च्युत लड़कर परस्पर भग्न हो,
उस समय भी हम हे प्रभो ! तब पद्मद में लम्ब हों ॥”

धीरे-धीरे इनकी भावना रहस्योन्मुख होने लगी। जो राम और कृष्ण रूप में जाना पहचाना था वह कुछ अनजान-सा हो चला:—

“माभी, साहस है से लोगे !
अनजाने तटही मदमाते
लहरें क्षितिज घूमती आतीं,
ये भिटके केतोगे !”

पर इनका उपास्य रहस्यमय हो जाने पर भी केशव बुद्धि के व्यापार की यन्तु नहीं हो पाता। वह अब भी प्रेम करने योग्य रहता है। मछ अथ भी उसके स्वरूप पर मुग्ध हो लेता है और प्रेम के मुँह संकोच 'छलिया' का अब भी प्रयोग कर लेता है:—

“मरा नैन में मन में रूप,
किसी छलिया का श्रमल अन्व ।

जल-जल, मासत ओम में जो छाया है सब शोर ;
खोज-खोज कर लो गई मैं, पागल-प्रेम विमोर ॥”

आगे चलकर यह रहस्य-भावना अद्वैतवाद तक पहुँचती है। पर यह बुद्धि की शुष्क जिज्ञासा का फल नहीं है, हृदय की खोज का फल है—

“हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझमें ।
मचलता है क्या क्या तूँ छिपा तुझ से न कुछ मुझमें ।
हृदय ! तू है बना जलनिधि, लहरिषी खेलती तुझमें ।
मिला अब कौन सा नरत्न, जो पहले न था तुझमें ।”

एक अव्यक्त वेदना उनके हृदय में सदा कसका करती है, पर वह अकर्मण्य बना देनेवाली अथवा जीवन को नीरस कर देनेवाली नहीं है। वह ऐसी है जिसका आँच में तप-तपकर शुद्ध होता हुआ साधक अपने अंतिम ध्येय की ओर अपसर होता रहता है। वह ज्वालामयी होने पर भी शांतिदायिनी है। वह मणिदीपके समान दिन-रात साधक के मार्ग में प्रकाश किया करती है। जीवन की विपत्तियों तथा कल्पित कामनाओं की आँधी उसे तुम्हा नहीं सकती—

“मणिदीप विश्व-मन्दिर की, पहने किरणों की माला ।
तुम एक अकेली तब भी, जलती हो मेरी क्वाला ।”

जीवन की नश्यता का कैसा मार्मिक चित्र नीचे की पंक्तियों में अंकित किया गया है। यह नश्यता तथा क्षणभंगुरता इतनी भयानक है कि कवि उसे सुनता भी नहीं चाहता—

“मत करो कि यही सफलता, कल्पियों के लघु जीवन की,
मकरन्द मरी तिल जायें, तोषी जायें ने मन की ।”

इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत कलापूर्ण हुआ है। जीवन के विस्तृत निरीक्षण तथा अनेक दृश्य विधायिनी कल्पना के योग से कवि को इस विषय में अच्छी सफलता मिली है। प्राचीन अप्रस्तुत भी इनकी प्रतिभा को खराद पर चढ़कर निसर आए हैं। अनेक अभिनव कल्पनाएँ भी

कृष्ण है विश्राम की अदा-करिया हूँ,
मिथी आँसुओं से मूढ़ल है परगणव घूल।”

प्रसाद जी की भक्ति-भायना में क्रमशः विकास तथा परि-
ष्कार आया है। इनकी प्रयासना गोधर मगुज से क्रमशः अव्यक्त
थी। प्रारंभिक रूपनाओं में राम, कृष्ण अवतारों
पर भक्ति के लक्ष्मण प्रकट किए गए हैं। पर उस समय भी
दीर्घाण अथवा सांप्रदायिकता नहीं थी। राम, कृष्ण के साथ-
साथ ही लक्ष्मण पलाती रहती थी:—

“जिसे है धाराम प्रकृति-कानन हो सारे।
जिस मन्दिर के दीप हनु, दिनकर औ वारे।
जिस मन्दिर के नाम को, निरुपम निरुपम स्वल्प को।
नामकार मेरा सदा पूरे दिव-दरल्प को।
पर उस समय इनका ईश्वर अव्यक्त अगोचर हो जाने

की प्रतीति थी:—
“जब प्रलय का हो समय, बालाजुलो निव मुल
सागर उभरता का रहा हो, सकि-साहब दो
परमेश सभी हो केद-मुज लक्ष्मण परसर म
जस समय भी हन हे सभी! तब लक्ष्मण से लक्ष्म
धीरे-धीरे इनकी भावना रहस्योक्त होने लगे।
कृष्ण रूप में अपना पहचान का वह कुछ अनजानता

“अच्छे, कानन है ले लोने।
कर्म-मे, सभी मरना
कहने निमित्त कृष्ण कहते,
हैं निमित्त कर्म-मे

पर हनु, कानन परसरम हो कर्म पर से कर्म
के हनु कर्म है कानन : पर कर्म से कर्म कर्म से कर्म
कर्म से कर्म परसरम पर कर्म से कर्म है कर्म से कर्म

“भरा नैन में मन में रूप,

किसी छलिया का अमल अनूप।

जल-यल, मारुत श्मोम में जो छाया है छव ओर ;

लोज-खोज कर लो गई मैं, पागल-प्रेम किमोर ॥”

आगे चलकर वह रहस्य-भावना अद्वैतवाद तक पहुँचती है। पर यह बुद्धि की शुष्क जिज्ञासा का फल नहीं है, हृदय को खोज का फल है:—

“हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझमें।

मचलता है बता क्या तू छिपा तुझ से न कुछ मुझमें।

हृदय ! तू है बना जलनिधि, लहरियाँ खेलती तुझमें।

मिला अब कौन सा नवरत्न, जो पहले न था तुझमें ॥”

एक अव्यक्त वेदना उनके हृदय में सदा कसका करती है, पर वह अकर्मण्य बना देनेवाली अथवा जीवन को नीरस कर देनेवाली नहीं है। वह ऐसी है जिसको आँच में तप तपकर शुद्ध होता हुआ साथक अपने अंतिम ध्येय की ओर अमसर होता रहता है। वह ज्वालामयी होने पर भी शांतिदायिनी है। वह मणिदीपके समान दिन-रात साधक के मार्ग में प्रकाश बिखा करती है। जीवन की विपत्तियों तथा कल्पित कामनाओं की आँधी उसे तुम्ह नहीं सकती:—

“मणिदीप विश्व-मन्दिर की, पहने किरणों की माला।

तुम एक अकेली तब भी, जलती हो मेरी ज्वाला ॥”

जीवन की नरवरता का कैसा मार्मिक चित्र नीचे की पंक्तियों में अंकित किया गया है। यह नरवरता तथा क्षणभंगुरता इतनी भयानक है कि कवि उसे सुनना भी नहीं चाहता:—

“मत करो कि दही सफ़सला, कलियों के लघु जीवन का ;

मकरन्द मरी तिल जायें, तोही जायें वे मन की ॥”

इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत कलापूर्ण हुआ है। जीवन के विस्तृत निरीक्षण तथा अनेक दृश्य विधायिनी कल्पना के योग से कवि को इस विषय में अच्छी सरलता मिली है। प्राचीन अप्रस्तुत भी इनकी प्रतिमा को सराह पर चढ़कर निरख आए हैं। अनेक अभिन्न कल्पनाएँ भी

की गई हैं। कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। लाडलत ओठों पर छिटकी हुई मुसकान के लिए कवि कैसा सुंदर तथा रमणीय दृश्य उपस्थित करता है:—

“विकसित सरसिज-वन वैभव, मधु-ऊषा के अंचल में,
उपहास कराये अपना जो हँसी देख ले पल में !”

उपाकाल की अरुणिमा के अंचल में कमलों की पंक्तियाँ कैसी मुकाती हुई प्रतीत होती हैं। इस दृश्य के द्वारा प्रस्तुत के वर्ण तथा भावों के अनुरूप अप्रस्तुत विधान हुआ है। हँसी देखकर उपहास करा के प्रयोग में शब्दों की प्रयोगिक यकृता भी अपूर्व बन पड़ी है। अँक में कवियों द्वारा काले, स्वेत तथा लाल रंगों का वर्णन किया जाता है इसके लिए कैसा सुंदर अप्रस्तुत-विधान किया गया है। स्वेत वर्ण के लिए मदिरा के मागों की कल्पना की जा सकती है। नेत्रों को देखने से नशा चढ़ता है पर मदिरा को देखने से नशा चढ़ता नहीं सुना गया है। इस कमी को यदि कवि दूर कर सकता तो और भी सुंदर हुआ होता:—

“काली आँखों में कितना, यौवन के मद की लाली,
मानिक-मदिरा से मर दी किंगने नीलम की प्याली !”

नीचे एक ‘असंगति’ दी जाती है। अलंकार तो किसी की विलरी है और उल्लभन में किसी अन्य चेचारे का जीवन पड़ा है। आँखों में तो मादकता किसी के है और नशा किसी दूसरे देखनेवाले को पड़ा है:—

“मेरे जीवन को उलभना, विलरी थीं उनही अलंकार,
पो ली मधु मदिरा किंगने थीं थन्द हनारी पलकें !”

संकोचपूर्ण स्मित के लिए नीचे की पंक्तियों में कैसा व्यंजनापूर्ण अप्रस्तुत-विधान किया गया है:—

अधरों के मधुर आगरी में, कल कल ध्वनि को गुंजारों में,
मधु गरिता सो यह हँगी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों !”

पुराने उभयानों के आधार पर स्थित एक स्वरूप-विधान भी देखिय:—

“बाँया त्रिपु को किंगने, इन काली लंकारों से
मणि पाले पण्डियों का मुख क्यों मर हुआ हीरो से !”

शब्दों का प्रयोग भी काव्योचित वक्रतापूर्ण सांक्षणिकता से किया गया है। पर यह सांक्षणिकता कभी ऐसे ढंग से आई है जो हमारी भाषा में एकदम नई होने से कुछ लोगों को अनुचित प्रतीत होती है। व्याथाओं का सोना तथा जगना उठना नया नहीं लगता जितना अभिलाषाओं का करबट बदलना तथा अँगड़ाई लेना :—

“अभिलाषाओं की करबट

निर शुभ व्यथा का जगना।”

पर ऐसा अधिक स्थानों पर नहीं हुआ है। उनींदी या अलस उपा अथवा उर्मिल निर्मलता इत्यादि प्रयोग बहुत सुंदर हुए हैं। अत्यंत सुंदर व्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह निरी सुधराई का गदा हुआ हो अथवा साक्षान् सौंदर्य ही हो। ऐसी ही भावना करनेवाली हृदय की वृत्ति को सहायता से लिखा गया है:—

“दू लाज भरे सौंदर्य बना दो मीन बने रहते हो क्यों।”

बौद्धों की दार्शनिकता से प्रसाद जो बहुत प्रभावित हैं। वास्तव में बुद्ध के परित्र पर ये मुग्ध हैं। इनके अनेक नाटकों में बौद्धकालीन भारत के चित्र अंकित किए गए हैं। वारनाण की मूलगंधर्वुटी विहार के प्राण प्रतिष्ठा-महोत्सव पर ‘वरुणा की शान्त कदर’ नामक बड़ी भावपूर्ण रचना की थी। उसकी कुछ पंक्तियाँ देखाएँ—

“शरी वरुणा की शान्त कदर।

तपस्वी के विराग की प्यार।

लोककर पार्थिव भोग रिभूति, मेदसी का दुर्लभ वर प्यार।

गिना का सब भय-वात्सल्य, पुत्र का श्रेष्ठ-मुक्तम दुलार ॥

दुःख का करके सत्य निदान; प्राणियों का करने उदार।

मुनाने चारद्वय संवाद, ‘तन्नागत’ भाषा नेरे शार ॥”

मानव सृष्टि के लिए कदवा की अत्यंत आवश्यकता समझने हैं। अनेक रचनाओं का विषय यही कदवा है।

“कदवा-कादम्बिनी बरसे—

दुख से जलो हुई दर धरणी प्रनुरित हो बरसे।

प्रेम-प्रचार रहे जगतीजल दबादान दरसे ।
 मिटे कलह शुभ शक्ति प्रकट हो अचर और चर से ।
 देश के प्रति भी इनके हृदय में अनुराग है जिसके दर
 स्यलों पर होते हैं । अनेक गेय पद्य देश की प्रशंसा में बनाए
 पंक्तियाँ देखिए—

“अदृश्य यह मधुमय देश हमारा,
 जहाँ पहुँच अनजान दितिज को मिलता एक सशरा ।
 सरस तामरस गर्म बिभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर,
 द्विदृक्का जोवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा ।”

श्रीमूर्त्यकांत त्रिपाठी 'निराला'—ये गस्तिष्क से अद्वैत
 पर हृदय से भक्ति तथा प्रेमवादो । इनकी अनेक रचनाओं पर
 निष्ठा की छाप स्पष्ट है । 'जागरण', 'मैं और तुम', 'कण' आदि
 रचनाएँ तो सूक्ष्म दार्शनिक विचारों ही से ओतप्रोत हैं । और भी
 रचनाओं में कवि दार्शनिक विचारों की ओर उन्मुख होने लगते
 'पंचषटी-प्रसंग', 'जागो फिर एक बार', आदि रचनाओं में ऐसा ही
 है । पंचषटी-प्रसंग में 'प्रकृत्य' की व्याख्या करते समय रामचंद्र
 प्रज्ञ-जीव का जो विवेचन किया है उसे हम निराला जी के दार्शनिक
 सिद्धांतों का सार मान सकते हैं । ये ही विचार 'जागो फिर एक
 नामक रचना में इन शब्दों में आए हैं—

“पर, क्या है,
 सब माया है—माया है,
 मुक्त हो सदा ही तुम,
 बाधा-विहीन बंध नहीं रहो,
 दुबे अज्ञान में सधैः दर्शन-कर ।
 मरणात्यक विधा का
 अनुभवी-व्यक्तुधा में पृथा हुआ—
 'दूर हो' है—

कायरता, ~~अज्ञान~~ परता,
ब्रह्म हो तुम,"

सिद्धांत-रूप में इन दार्शनिक सिद्धांतों को मानते हुए भी इनके हृदय को इनसे संतोष नहीं होता। ब्रह्म आनन्द-स्वरूप है। जीव भी ब्रह्म होकर आनन्द-स्वरूप हो जायगा। पर क्या उस अवस्था में वह उस आनन्द का अनुभव स्वयं कर सकेगा? यदि नहीं, तो आनन्द-स्वरूप होने से क्या लाभ हुआ। सुरभित गुलाब के पुष्प की कमनीयता, सुकुमारता तथा सौरभ की सफलता गुणमाही के द्वारा उपभुक्त होने में है। गुलाब ही बन जाने में क्या सार्थकता? इसी ने निराला जी उपासक ही बने रहना चाहते हैं। इन्हीं विचारों को लक्ष्मण ने पञ्चवटी प्रसंग में यों व्यक्त किया है:

"बहता हूँ माता के चरणामृत-सागर में,
मुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे, काही है।
मुषापर की कला में अंशु यदि बनकर रहूँ
तो अधिक आनन्द है
अथवा यदि होकर बहोर कुसुम नैराग्य
पीता रहूँ मुषा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुई
तो मुल मुझे अधिक होगा।
इसमें तन्देह नही,
आनन्द बन जाना देय है,
भयस्कर आनन्द पाना है"

ये ही अंतिम दोनों पंक्तियाँ निराला जी की भक्ति का आधार हैं। अतः निराला जी सोऽहम् की रट नहीं लगाए रहते। ये कदशानिधान, भक्तवत्सल भगवान पर भरोसा किए रहते हैं:—

"भर देते हो
बार बार विष, कदवा की झिरणो से
सुख्य हृदय को पुलकित कर देते हो।
मेरे अंतर में आते हो देव निस्वर,

कर जाते हो व्यथा मार लघु

घार घार करकंज बढ़ा कर”

विपत्ति में पड़कर और भक्तों की भाँति निराला जो भी करुणसा
में अपने भगवान को पुकारते हैं:—

“डोलती नाव, प्रखर है धार,

सँभालो जीवन-सेवनहार !”

उन्हें पूर्ण विरवास है कि एक दिन उस प्रिय के अंचल में भक्त की
सारी वेदना, विकलता तथा पीड़ा शांत हो जायँगी:—

“एक दिन यम जायगा रोदन

तुम्हारे प्रेम-अञ्चल में,”

अद्वैतावाद पर पूर्ण आस्था रखने के कारण तथा भक्तोचित
कता में मग्न रहने के कारण अस्पष्ट रहस्यवाद इनकी कृतियों में
नहीं पाता। इनके मस्तिष्क के पास पहुँच कर वह सोऽश्म से नि
हृई भावना में परिवर्तित हो जाता है तथा हृदय में पहुँचते ही प्रेम
सुकुमारता में, जो एक ओर परोक्ष प्रिय पर अवलंबित है दूसरी
धृती के व्यक्त गोचर स्वरूपों पर। परोक्ष प्रिय का मधुर आकर्षण सोऽ
की शुष्क भावना को टिकने नहीं देता, भक्त हृदय की भावुकता में प
एत कर देता है। संसार के दुःखी भाइयों को करुण पुकार इनके हृ
की करुणवृत्ति को उच्छ्वसित किए बिना नहीं रहती। ब्रह्मवादी
करुणवृत्ति को भी माया ही न समझते हैं। यदि यह माया है तो क
इसी में फँसे रहने ही में ध्यानन्द मानता है:—

“मैंने” “मैं” दीली धरनाई,

देला डुलो एक निज भाई

दुःख को छाया परी हृदय में भरे

भट उमड़ वेदना आई ;

उसके निहट गया मैं धाय ;

लगाया उसे गले से शाय !

फँस माया में हूँ निरुपाय ;

कहो, तिर कैसे यदि

नीचे की पंक्तियों में रहस्योन्मुख-भावना कीसे भक्ति-भावना में लीन हो गई है :—

“फिर फिर को हम बहेंगे, तुम फिर होने,
 कीन जाने फिर सारा तुम किते दोगे ?
 हम अगर बहते मिले,
 क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते ?
 या झररिचित खोल, प्रिय चितवन
 मगन वह जावगे पल में
 परम-प्रिय-संग अतल जल में ?”

ऊपर कवि के हृदय की करुणा का उल्लेख हुआ है। यह कदखा धरनी संजीवनी-शक्ति का विस्तार मनुष्य-समाज ही तक नहीं करता है। इसका विस्तार मनुष्य-समाज की परिधि के बाहर पशु, पुष्पों तक है। सुंदर-से-सुंदर पुष्पों की माली कुछ फूटी कोंडियों के लिए तोड़ लेता है। कम निष्ठुर माली के प्रति सांभ तथा कम सुकुमार पुष्प के लिए सदानुभूति इन पंक्तियों में प्रकट की गई है :—

“तुम्हारा इतना दरब उदार
 ब, क्या समझेंगे माली निष्ठुर निरा गैर-
 स्वार्थ का पारा यहाँ भठकना—
 पूरा कोंडी पर विनोदमन खेदन सदा पटकना-
 तोष निरा लवहारें ज्यो ही माली,
 पत्थर से भी कटिन कहेने का है
 बना गया था वह हपारा माली ।”

इसी प्रकार कवि के हृदय की सदानुभूति धरनी धाम्नीयता का विस्तार मार्ग में लगे-हित पड़े हुए पृथक् तक करती है :—

टके दरब में स्वार्थ लगाए ऊपर बन्दन,
 करते मन्त्र नरीण नैदिनी का धमिनंदन,
 हन्ने पदपा कभी किमी ने था देखी पर,
 दिन भर में जब सुरभार ;

रूप-गुण-रंग चरणों पर बचपि अर्पित कर पाए
किंतु देख कर तुम्हें जरा से जर्जर,
फेंक दिया पृथ्वी पर तुमको

रखे हुए हृदय में अपने उस निर्दय ने पत्थर ”

ऐसी शक्तियों में पुष्प इत्यादि को अप्रस्तुत ही समझकर केवल अन्योक्ति मानना उचित नहीं। अन्योक्ति की सहायता से तोड़े हुए पुष्प-आदि के प्रतीक के द्वारा उपेक्षित, तिरस्कृत मनुष्यों के प्रति सहायुक्त प्रकट की जाती है। पर यहाँ पर कवि के हृदय का विस्तार इतना है कि वह पुष्प, लता आदि के साथ भी रागात्मक संबंध स्थापित करता है, अतः उसके लिए ये सब प्रस्तुत ही हैं। पाठक अपनी रुचि के अनुसार इन्हें अप्रस्तुत मान कर अन्योक्ति मान सकते हैं, पर कवि की दृष्टि से यह संकुचित विचार होगा।

निराला जी निराशावादी नहीं हैं, पर ऐसे आशावादी भी नहीं हैं कि दुःखों के अस्तित्व की उपेक्षा करें। सुख-दुःख का द्वंद्व संसार की विशेषता है। हमारी संपूर्ण वासनाओं की वृत्ति यहाँ नहीं होती। ऐसी अवस्था में हम एक लोकोत्तर लोक की कल्पना कर लेते हैं, जहाँ जहाँ अपूर्ण रूप से प्राप्त होनेवाले दुःखों, अभावों इत्यादि का अस्तित्व ही होगा। उस कल्पित लोक में हम अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्णता आशा करते हैं। निराला जी ने भी उस लोक की लालसा प्रकट की है:

“हमें जाना है जग के पार—

जहाँ नयनों से नयन मिले

उपोति के रूप सहस्र मिले,

सदा ही बहते नव-रस धार

वही जाना, इस जग के पार”

इसी रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है। पर वह प्रेम अत्यंत ही, छुद्र वासनाओं के ऊपर उठा हुआ है:—

“प्रेम का पयोधि ती उमड़ता है

प्रेम की महोर्मि भाङ्गा तोड़ देती छुद्र ठाट,
जितसे संसारियों के सारे छुद्र मनोवेग,
तृष्ण सन बह जाते हैं:—'

प्रेम की इस पाषाण धारा में सर्वसाधारण स्नान करने का साहस
कहाँ कर सकते हैं:—

“दिव्य देह-पारो ही कूदते हैं इसमें प्रिये
पाते हैं प्रेमाभूत
पीकर भ्रमर होते हैं।”

इस प्रेम को परम सार्थकता आश्रय तथा आलंबन के एकीकरण
है। पर यह एकीकरण 'प्रलय' बाका न हो। दोनों, आश्रय तथा अ
लंबन, अपने-अपने अस्तित्व का अलग अनुभव करते हुए भी एक र
त्मक सूत्र में गुंथ जायें। यह प्रेम की, भक्ति की, परम सीमा है: '
की नहीं। ज्ञान में तो 'उभय' का नाम ही नहीं रहता। निराला श्रीः
एकीकरण नहीं चाहते। उनकी कामना है:—

“एक अनुभव बढ़ता रहे उभय आत्माओं में।”

प्रेम की इस साधना के लिए न जाने कितने कष्ट भेलने पड़ते
हरिश्चंद्र जी के 'पगल में छाले परे नापिवे को नाले परे' वाले कष्ट
कम कष्ट निराला जी के प्रेमी श्री भी नहीं भेलने पड़ते:—

“बिछे हुए वे कटि उन गलियों में

जिनसे मैं चलकर आई,—

पैरों में छिद्र जाते अब

आइ मार में दुगंधे बाद करती तब

राह प्रीति की छपनी—बही कंटकाक्षीर्ण,
अब मीने ली कर पाई।”

पर इतने ही से क्या? राह ली कर लेने पर भी प्रिय थी ही।
आर्यने? वहाँ तो द्वार बंद है। यह बंचिता फिर कदम-स्वर से पु
रती है:—

“बंद दुपारा द्वार।
मेरे सुदाग-शृंगार।

घार यह खोलो—।

मुनो भी मेरी कवण-मुकार !

जरा कुछ बोलो ।

कुमुमित कुंज-श्रुमो से मुममित साम

संचित कर लार्द, पर कर से वंचित ।”

‘जसद के प्रति’, ‘जागो फिर एक बार’, महाराज सिवात्री का प
इत्यादि अनेक रचनाओं में देशभक्ति का भाव भी मिलता है ।
विषय की अनेक रचनाएँ अत्यंत शोजपूर्ण तथा उत्साहपूर्ण हैं ।

‘जागो फिर एक बार’ से कुछ पंक्तियाँ:—

“जागो फिर एक बार ।

समर में अमर कर प्राण ,

गान गाए महासिधु-से

सिधु-नर तीरवागो !—

संभव दूरगो पर

चतुरंग समूहग ,

“तथा तथा लाग पर

एक को चढ़ाऊँगा ,

गोविन्द सिंह निज

नाम जब बहाऊँगा ”

द्विगने गुनायः यह

बोर-जन मोहन अर्था

दुर्जय मंगल-राग ,”

काव्य में चित्र अंकित करने की पूरी क्षमता है । जो काम कृत
अकार अपनी लक्ष्मणा से करना दे करी निगला जी शान्ती से वा हो
। जीने को पंक्तियों में एक निमिष का अन्तर्भाव विव देविर ।—

‘यह क्या:—

हो दूक बसेवे के कागद-पत्र-पत्र पर अन्त ।

वेद-वेद-वेदो-दिल-र-है एक,

अन्त-र-का-कदु-र-या-देव ,

मुझी मर दाने को—भूल मिटाने को
 मुँह कदी पुरानी भोली का पैलाता—
 दो टुक कलेजे के करता पड़ताता पय पर आता
 साय दो बच्चे भी हैं सदा हाथ पैलाए,
 बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते,
 और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए ।”

नीचे की पंक्तियों में संध्या-सुंदरी का स्वरूप देख लीजिए:—

“दिवसावसान का समय
 मेघमय आसमान से उतर रही है
 वह संध्या-सुंदरी परी-सी
 धीरे धीरे धीरे,
 तिमिराञ्चल में चंचलता का नहीं कहीं आभास,
 मधुर मधुर हैं दोनों उलफे अक्षर,—”

सायंकाल की नीरवता का वर्णन इन पंक्तियों में कैसा सुंदर हुआ है

“सिरूँ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप”
 है गूँज रहा सब कहीं—

धोम मण्डल में—जगतीतल में—

खोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में—”

अपनी रचनाओं में आए हुए पात्रों के चरित्र भी कबे कौरा
 चित्रित किए हैं। नीचे की पंक्तियों में लक्ष्मण के शील संकोच का
 सुंदर वर्णन हुआ है :—

“सीता— कितना सुबोध है !

आशा पाजन के सिवा कुछ भी नहीं जानता,
 आता है सामने ली छुंका सिर
 दृष्टि चरखों की ओर रखता है,
 कहता है बालक इष क्या है आदेश माता ।”

धनुषयज्ञ-प्रसंग में जो लक्ष्मण उतने सम थे वे यहाँ कैसे मो
 गए हैं। ऊपर ही से नहीं, उनके हृदय में भी देखिए कैसा भोलापन

“माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ मुमन-दल
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता—
जानने की इच्छा भी नहीं है कुछ ।”

निराला जो की भावव्यंजना बहुत ही गंभीर तथा मार्मिक हुई है। इनकी भावोद्रेक करने की शैली अत्यंत वक्रतापूर्ण है। ‘यमुना के प्रति’ नामक रचना की निम्नलिखित पंक्तियाँ कृष्ण के समय का कैसा मार्मिक चित्र अंकित करती हैं :—

“बता, कहीं अब वह बचीबट !
कहीं गये नटनागर श्याम !
चल चरणों का व्याकुल पनपट
कहीं आज वह शृंदाधाम !
कमो यहाँ देखे थे जिनके
श्याम-विरह से तप्त शरीर,
किस विनोद की तृपित गोद में
आज पोज़ती थे हृगनीर !
कहाँ छलकते अब बेसे ही
मज नागरियों के गागर !”

नीचे की पंक्तियों में किसी वियोगिनी के कैसे कष्ट-सद्गार हैं। बा देरती है कि अनेक प्रेमियों को अपने प्रिय की प्राप्ति हो गई। पर वह घेचारी अभी तक वियोगिनी बनी है। आकार-प्रकार से तो ‘वे’ मुमुन से कोमल हैं। पर अपने दर्शन न देकर बड़ी कठोरता कर रहे हैं। क्या वे पत्थर से कठोर हैं ? होंगे। अपने प्रिय को कौन ऐसा करे ? यहाँ कठोरता—“कौन है ?” के द्वारा कितनी मार्मिकता तथा वक्रता से बनी है :—

“आह ! कितने पिछल-जन-मन मिन चुके;
दिन चुके, दिने हृदय है लिल चुके।
तब चुके थे प्रिय-मया की श्राव में

क्यों हमारे ही लिए वे मीन हैं।

परिष्क, वे कोमल कुसुम हैं—कीन हैं !”

इस प्रकार को वक्रतापूर्ण व्यंजना कवि के स्वभाव की एक विशेषता है। कभी-कभी इस व्यंजना की स्थापना कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना से की गई है। इन प्रश्नों में जिज्ञासा नहीं रहती; केवल एक व्यंजना रहती है। ‘महाराज शिवाजी का पत्र’ नामक रचना जयसिंह को संबोधन करके लिखी गई है। वह मुरालों के लिए दक्षिण के प्रांतों को जीतने गया था। शिवाजी उससे कहना चाहते हैं कि ‘मुसलमान तुम्हें भी काफिर समझते होंगे और तुम भी उनके निकट एक गुलाम से अधिक नहीं हो।’ यही बात नीचे की पंक्तियों में प्रश्न-रूप में कैसी सुंदरता से कही गई है। प्रश्न की योजना से कथन की शीघ्रता भी बढ़ गई है:—

“करते अभिमान भी किन पर !

विदेशियों - विधर्मियों पर !

काफिर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे !

विजित भी न होंगे तुम श्री गुलाम भी नहीं !”

अलंकार-योजना, भावव्यंजना को आवश्यकता को ध्यान में रखकर की गई है। अनावश्यक आलंकारिक योजना के पक्ष में वे नहीं हैं। पुराने कवियों के द्वारा प्रयुक्त अप्रस्तुत भी आए हैं और नई कल्पनाएँ भी की गई हैं। निराला जी ने उन्हीं पुराने उपमानों को अपनाया है जो प्रकृति-निरीक्षण तथा वास्तविकता के अनुकूल पड़ते हैं। ‘नयन’ की नीचे की पंक्तियों में नेत्रों के पुराने उपमान कितनी सुंदरता से आए हैं। कवि ने इस पुरानी कल्पना में अपनी ओर से कितना योग दिया है। संदेहालंकार की योजना भी अत्यंत सार्थक हुई है। कवि अपने उपमान को पाठकों के सिर मढ़ नहीं देता। वह यही कहता है ‘इमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है’, ‘शायद ऐसा हो’:—

‘मदमरे वे नलिन-नयन मलीन हैं।

अरुण-मल में या विकल लज्ज मीन हैं !’,

‘विधवा’ नामक रचना की इन पंक्तियों में कैसी सुन्दर अलंकारित योजना की गई है। प्रत्येक उपमान कितनी सार्थकता से प्रयुक्त हुआ है। कराल काल ने तांडव करते समय उस बेचारी विधवा के जीवन-धन के जीवन-दीप को बुझा दिया। उस तांडव की एक कठोर रेखा खी गई है। वहीं यह विधवा है :—

वह इष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी,
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाव में लीन,
वह क्रूर काल-तांडव की स्मृति-रेखा-सी,
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन—
दलित भारत की ही विधवा है।”

विशेषण विपर्यय अलंकार का भी अच्छा प्रयोग हुआ है।
उदाहरण:—

“चल चरणों का व्याकुल पनघट
फहाँ आज यह बूँदा धाम।”

वास्तव में तो उस पनघट पर स्नान करनेवाली गोपियाँ किसी लिए व्याकुल थीं। वह घाट व्याकुल नहीं था। यही विपर्यय किया है। ऐसे विपर्यय किसी भावना के आधिक्य की व्यंजना करने प्रयुक्त होते हैं।

निर्जीव पदार्थों के साथ कुछ ऐसे विशेषणों की योजना कर सजीव के साथ आते हैं एक विशेष समत्कार की योजना की गई है जैसे यहाँ पर निद्रित विशेषण:—

“आज निद्रित अतीत में भंड
ताल घर, गति घर, लय यह छुँद”

नीचे की पंक्तियों में अगोचर ‘विनोद’ का कैसा गोचर विधान किया है। जिन भावनाओं की अनुभूति अधिक गंभीर तथा प्रभाव डालने-पत्ती होती है हम अपने हृदय में उनके गोचर रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं:—

“दिस विनोद की तुरित मोद से
आच देहनी थे हग-नीर।”

आपने छंदों के प्रयोग में स्वतन्त्रता से काम लिया है। खड़ी बोली में काव्य-रचना प्रारंभ होने के समय से उपयुक्त छंदों के चुनाव का कठिन तथा आवश्यक प्रश्न कवियों के सामने था। आपने अपने ढंग से इस प्रश्न को हल किया है। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली है। मित्र तुकांत का प्रारंभ तो आपसे पहले हो चुका था। स्वच्छंद छंद का प्रयोग आपने ही प्रारंभ किया है। आपके स्वच्छंद छंदों के दो मुख्य भेद हैं। एक में तुक के नियम का पालन किया गया है। एक में तुक का पालन भी नहीं है, और ऊपर नीचे की पंक्तियों में मात्राएँ भी समान नहीं हैं। प्रत्येक पंक्ति अपने ही में पूर्ण है और भावों की आवश्यकतानुसार अल्पकाविक अथवा विस्तृत है। पर एक दृष्टि से प्रत्येक पंक्ति दूसरी की आश्रित भी है। छंद में एक मधुर लय तथा ध्वनि का ध्यान रखा गया है जिसके अनुशासन का पालन सब पंक्तियों को करना पड़ता है। संगीत की धारा को अछुएँ बनाए रखने में प्रत्येक पंक्ति को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पड़ता है। यह बात नीचे की पंक्तियों में देखी जा सकती है :—

बिजन-वन-मल्लरी पर
 सोती धो मुहाग-मरी स्नेह-स्वप्न-मम-
 अमल-कोमल तनु तरुणी-शुद्धी की कली,
 हग बन्द किए, शिपिल पत्रांक में,
 वासन्तो निशा थी,"

शब्दों के प्रयोग के विषय में आप उदार व्यवहारिकतावादी हैं। सौंदर्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृत की कोमल-कान्त-पदा-बली को अपनाते हुए भी व्यवहार में आए हुए भरघो, फारसी के शब्दों के बहिष्कार के पक्षपाती नहीं हैं। प्रारंभ में आपको बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। पर आपकी प्रतिभा ने साहित्य में आपके लिए महत्त्व का स्थान बना दिया है। युवकों पर आपका पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक नवीन साहित्यिक विचार-धाराओं तथा भाव-धाराओं के निर्माण में आपका कितने महत्त्व का स्थान है इसका निश्चय भविष्य करेगा।

श्री सुमित्रानंदन पंत—मधुर गुंजन करनेवाले इस मुकुमार को हम एक बार मधुप-कुमारी से कुछ पेशी प्रार्थना करते हुए पाठे हैं—

“सिखा दो ना, हे मधुप-कुमारि !

मुझे भी अपने मीठे-गान ,

कुसुम के चुने-कटोरो से

करा दो ना, कुछ-कुछ मधुरान !”

कवि की यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रकृति ही उसे का सुंदर विभूतियों से विभूषित करती है। वह अपने विषय सोजने में नहीं जाता। सुरम्य प्रकृति के आकर्षणों से अपने हृदय का राग संबंध स्थापित कर विषयों की विभूति पाता है। भोली कलियाँ गुंजन करनेवाले भौरे ही उसे काव्य का वास्तविक संदेश दे देते हैं

“आज शिशु के कवि को अनजान

मिल गया अपना गान !

खोल कलियों ने उर के द्वार

दे दिया उसको छवि का देघ ;

दजा भौरों ने मधु के तार

कर दिए मेद भरे संदेश ;”

फिर तो पक्षियों के समान वह कलरव करने लगता है, कहीं में मिल जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इन पक्षियों को भी उसी ने गान सिखाया हो :—

“विजन-वन में घुमने मुकुमारि ,

कहाँ पाया यह मेरा गान !

मुझे लौटा दो, विदग्ध-कुमारि

सजल मेरा सोने का गान !”

इनके विषयों में से एक विषय प्रेम है। इसकी व्यंजना, सभी अनुभूति तथा उर्वर कल्पना के सुंदर सम्मिश्रण से हुई है। उधार ली हुई अनुभूति प्रेम की व्यंजना करनेवाले कवियों में कतनी सरसता नहीं आ पाये।

तथा कसक का आभास मिलता है। रुढ़ि का पाञ्जन करनेवाली रचनाओं में वह बात नहीं आ पाती। कल्पना अद्भुत दृश्यों का विधान कर सकती है। हृदय पर प्रभाव डालने के लिए किसी और ही बात को आवश्यकता होती है। पंत जी की प्रेम की अनुभूति सधी है। फलस्वरूप इनकी रचनाओं में प्रभविष्णुता तथा सत्यता है। प्रेमवृत्ति की परिधि के अंतर्गत आनेवाली जितनी सुकुमार भावनाओं की व्यंजना 'प्रंथि' से छोटे प्रंथ में हुई है उतनी कम स्थानों पर मिल सकती है। यह एक ही पुस्तक कवि को हिंदी-साहित्य में अमरत्व प्रदान करने में पर्याप्त समर्थ है।

नेह का व्यापार, न चलाने से चलता है, न रोकने से रुकता है। प्रेम, बिना प्रयास यों ही हो लेता है और अचानक चला जाता है:—

“किए भी हुआ फर्रा संयोग ! दूला टाले क्व इनका वास !

स्वयं ही तो आया यह पाठ, गया भी, बिना प्रयास !”

प्रेमवृत्ति की कुछ अनोखी प्रणालियाँ देखिए। नेत्रों से सीधे देखने के बदले में इसे कनस्त्रियों से देखना अधिक रुचता है। प्रिय जितना ही दूर होता जाता है उतना ही यह बढ़ता है। इसमें जावपात का भी उतना विचार कहाँ हो पाता है ? 'पानी पी घर पूझिषो' की कहावत यहाँ ही चरितार्थ होती है। दुर्घ्यंत को भी शकुंतला की जाति पूझने की सुघ तब आई थी जब वह इस मार्ग पर इतनी दूर बढ़ गया था कि लौटना असंभव था:—

‘यह अनोखी-रीति है क्या प्रेम की, जो अपांगों से अधिक है देखता,
दूर होकर और बढ़ता है, तथा वारि पीकर पूझता है घर सदा ?’
पर इसमें स्थिरता कहाँ रहती है ? अनेकों के भाग्य में वेदना से विकल होना ही लिखा रहता है:—

“और, मोले प्रेम ! क्या तुम हो बने
वेदना के विकल-रागों से ? जहाँ
फूमते गव से विचरते हो, वही
आद है, उन्माद है, उचार है।”

पर यहाँ एक बार हृदय लेकर फिर लौटाया नहीं जाया। कोई

प्रसिद्ध है। उसमें निहित सिद्धांत की सूक्ष्मता का भी सहृदयों ने अनुभव किया होगा। दिन रात सुख की सुकुमार ओड़ में पला व्यक्ति उस सुख के वास्तविक महत्त्व को कहीं समझ पाता है? भूख से व्याकुल दीन-हीन मनुष्य को सुखी रोटी भी मीठी लगती है। पर अमीरों को सुंदर पदार्थों में भी आनंद नहीं आता। एक बात और, सुंदर वृत्तियों के व्यायाम के लिए भी संसार में असुंदरता का अस्तित्व आवश्यक है। दया और क्षमा ऐसी सात्विक वृत्तियों का अस्तित्व दीन और अपराधियों के अस्तित्व पर निर्भर है। यदि जगत् में अपराधी न रहेंगे तो क्षमा करके क्षमाशील कहलाने की आकांक्षा की पूर्ति कहीं हो पावेगी? अतः संसार में दुराइयों का अस्तित्व भी उस करुणाविधु जगदीश की सुंदर सूक्त का फल है:—

“विना दुःख के सब सुख निस्तार,
विना आँसू के जीवन भार;
दीन दुर्बल है रे संसार,
इसी से दया क्षमा श्री' ध्यार।”

इस रहस्य का अनुभव कर कवि, आशा तथा स्मृति की ओर बढ़ता है। फिर वह कहीं निर्वन में जाकर रोने का उपदेश नहीं देना। ऐसे आशामय वदूगार उसके हृदय से निकलते हैं:—

“हंसमुख प्रसन सिसलावे
पल भर है, जो हंस पाओ,
अपने उर की घोरम से
जग का आँगन भर जाओ।”

जब कवि संसार से उदास रहता है तो वह इस जगत् के छत पार कहीं कल्पित स्वर्ग के मुख का अस्तित्व मानने लगता है:—

“समरथा स्वप्न-भूद संसार,
पूर्ति जिसकी उस पार;”

तथा
“पर्श मुख सरसो, शोक मुमेक,
अरे, जाग है जग का कल्पल !!

वृथा रे' ये धरण्य श्लोकार,
शान्ति, सुख है उस पार !'

ये उद्गार प्रारंभिक हैं जिनका मेरा सब निराशा से बैठता है जिन्हीं चर्चा ऊपर हो चुकी है। पर कवि इस निराशा से आगे बढ़ जाता है और जीवन के वास्तविक सिद्धांत का अनुभव करता है। फिर 'उस पार' की लालसा भी समाप्त हो जाती है। इसी संसार को स्वर्ग बनाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी प्रार्थना होने लगती है:—

"भग के उर्वर-आंगन में,
बरसो ब्योतिर्मय जीवन ।
बरसो लघु लघु वृष, तब पर
है चिर अव्यय, नित-नूतन ।"

यह निश्चय है कि इस कामना के पहले संसार के प्रति घृ-
हृत्पन्न हो जाना चाहिए:—

"प्रिय मुझे विरत यह सचराबर,
दृश्य, तद, पशु, पक्षी, नर मुखर,"

'उस पार' की कामना में तथा उपर्युक्त पंक्तियों में क्युं छि-
भावों में कितना अंतर है। यह कवि की भावधारा तथा विचारधारा
विश्वास है।

जो जीवन पहले नीरस-सा हो चला था उसमें अब 'मधु' मिल चु-
के उस मधु के संचय की प्रार्थों में स्पंदन छठने लगा है:—

"रे गुँन उठा मधुन में
मध गुँन, अभिनव गुँन,
जीवन के मधु-संचय की
उठता माँगी में सन्दन !"

कवि अपने हृदय का सहानुभूति का प्रसार सम्पूर्ण दुर्गो जगत् तक
रहा है। इतना ही नहीं, वह दुर्गो के दुर्ग में दुर्गो होता है —

'दूर रे मधुर मधुर मन;
विरह-वेदना में टा मँगी पत्त,

जब जीवन की ज्वाला में गल,
बन श्रकनुप, उज्वल ह्री, कोमल
तप रे विधुर-विधुर मन”

पेसी ही कामना ‘द्धाया’ नामक रचना में प्रकट की गई है:—

“पूर्व-स्थितिला-सी अंगना पर
होने दो अपने में लीन
पर पीडा से पीडित होना
मुझे सिला दो, कर मद-हीन”

कवि को अपने रान्नाप दूर करने के साथ ही जग का पाप दूर
। की चिन्ता भी सदा बनी रहती है:—

‘गरज, गगन के गान । गरज गंभीर-स्वरो में,
भर अपना सन्देश उरो में, ह्री’ अघरो में,
बरस घरा में, बरस सरित, गिरि, सर सागर में,
हर मेरा मन्नाप, पाप जग का लण मर में ।”

मन्त जी का ज्ञान में विरवास नहीं है और न ये मुक्ति के लिए
रेठत हैं । देखिए ज्ञान को ये क्या समझते हैं:—

“ज्ञान ! वह तो इन्द्रियों की शान्ति है,
शून्य जूम्मा मात्र निद्रिय-मुक्ति की !”

ब्रह्म में मिल जाने पर आनन्द मिलेगा इसका क्या निश्चय ? जब
आनन्द-स्वरूप ही हो जावेगा तो आस्वाद सुख की सम्भारना उसमें
रहेगी ? इसी से पंत जी ब्रह्म में मिल जाने की कामना नहीं करते।
‘दशन’ की कामना से भक्त साधना के सात्त्विक मार्ग पर आगे
। जाय यही बहुत है:—

“ठठ ठठ लहरें कर्ती यह, हम कूल विलोक न पावें,
पर इस उमग में बर-बर नित आगे बढ़ती जावें ।”

। मन की मुक्ति को पन्धन समझते हैं । वे उसे अर्थाधिक नहीं
। चाहते हैं कि यह और भी मूर्तिमान बने:—

“वेरी मधुर मुक्ति ही बन्धन, गंध हीन वृ गंध-युक्त बन;
निज श्ररूप में मर, स्वरूप मन ! मूर्तिमान बन निर्धन ।”

वे मन को विरज नहीं करना चाहते। उसे और भी रज-रंजित करना चाहते हैं; पर, यह रज उनके धरणां का हो:—

“चरण-कमल में अर्पण कर मन,
रज रंजित कर तन
मधु-रस-भञ्जित कर मम जीवन
चरणामृत-प्राण्य में।”

प्रारंभिक प्रवृत्ति-निरूपण प्रसंग में दिखाया जा चुका है कि पंत जी का रहस्यवाद भक्ति-भावना समन्वित है। उसका अंतःशुष्क जिज्ञासा में नहीं हो जाता। साधक अपने साध्य का और भी साक्षात् दर्शन कर लेता है और क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उसे अपने मुकुमार रूप में पाता है। यद्यपि अभी तक उस ध्रुव के दर्शन नहीं हुए हैं पर भावना की दृष्टि से उस प्रिय का इतना साक्षात्कार अवश्य हो जाता है कि भक्त उसे 'मेरे' 'अपने' आदि नामों से पुकारने लगता है। भक्त को इस भावना का परोक्षा आलंबन भी शुष्क नहीं है, तटस्थ नहीं है। वह यद्यपि अभी तक अपने दर्शन नहीं देता पर पथप्रदर्शक रूप में आगे बढ़ने में सहायता करता रहता है। उस द्युतिमान के उज्वल प्रकाश में भक्त अपना मार्ग स्पष्ट देख सकता है। 'दर्शन कब होगा?' यह लालसा बनी रहती है। पर इस अतृप्त लालसा से जीवन में नीरसता अथवा उदासी नहीं आने पाती। एक अनिर्वचनीय सरसता बनी रहती है। मार्ग :
दर्खाई पड़ता, पर भक्त बड़े आनंदोद्रेक में आगे बढ़ता रहता
कहाँ दुरे हो मेरे ध्रुव !
हे पथ-दर्शक ! द्युतिमान !
हगों से भरसा यह अधिधान
देव ! कब दोगे दर्शन-दान !”

इनके कलापक्ष पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए
महत्त्वपूर्ण प्रश्न को छटाने के प्रथम 'वर्णयोजना'
प्राप्त कर लिया जाय। काव्य में रवियों को कुछ रंगों

योग करना पड़ता है। हिंदी-साहित्य के प्रायः कवियों की दृष्टि इस वि-
में कुण्ठित ही रही। उनके लिए नीले, काले तथा हरे रंग एक ही सम-
थे। पीले और लाल में भी भेद करने की आवश्यकता उन्हें
समझी। पर संस्कृत-साहित्य में ऐसा नहीं होता था। वाग्भट्ट
चित्रकारों ने अपनी सुलिका के लिए रंगों का चुनाव बड़ी सूक्ष्मता
किया था। दर्प का विषय है कि पंत जी की 'वर्णयोजना' में सू-
रहती है। वे प्रकृति-निरीक्षण तथा भावुकता के सुंदरयोग से बहुत स-
चित्र अंकित करते हैं। पत्तों के नवान कोपल कितने सुन्दर होते
उनका रंग कुछ गुलाबी-सा होता है साधारण दृष्टि इससे आगे
पड़ती। पर कवि साम्य की स्थापना के लिए नवल-प्रवाल को ह-
सम्मुख लाता है। दोनों के रंगों का कितना साम्य है:—

“धरे वे पल्लव-वाल !

तत्रा सुमनो के सीरम-हार,

गूँथते वे उपहार;

अभी तो है वे नवल-प्रवाल,

नीचे की पंक्तियों में आम के बीरों तथा भौरों के रंगों का कि-
सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया है:—

“रुपहले, गुनहले, आम-बीर,

नीले, पीले, श्री, ताम्र भौर,”

निम्न उदाहरणों में इस कक्षा को और भी देखा जा सकता है :

“शत वा सोने का संवार

जता देती संपा की ज्वाल ।”

गहरे, धुँधले धुँधले, सविले

मेवो न मेरे भरे नवन ।”

यही तक नहीं, कवि की दृष्टि ने और सूक्ष्मता प्राप्त की है। प-
पदार्थ हरय होते हैं पर हम उन्हें छू नहीं सकते। उदाहरण के लिए
तथा अंधकार लिए जा सकते हैं। पर कल्पना के द्वार हृदय पर
हूप इनके प्रभाव को दृष्टि में रखकर इनके रसों की विशेषता की

इनके शब्दों के प्रयोग में भी अद्भुत चमत्कार रहता है। कुछ शब्दों का प्रयोग श्लेष भ्रंशकार से कुछ-कुछ मिलता हुआ होता है। पर उसे हम केवल श्लेष ही कह के संतोष नहीं कर सकते। प्रायः श्लेष शब्दों के दोनों अर्थ साक्षात् संकेतित होते हैं। पर इनके श्लेषों में यह वैचित्र्य रहता है कि दोनों अर्थों में-से एक अर्थ तो साक्षात् संकेतित अवश्य होता है। पर दूसरा अर्थ लक्षणा के द्वारा प्राप्त होता है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी:—

‘तरंगि के हो संग तरल तरंग से,
तरंगि हूँ यी हमारी ताल में।’

नाच के साथ लगानेवाला ‘हूँना’ तो अभिप्राय से आगे नहीं बढ़ता। पर सूर्य के ‘हूँने’ में अलग होने का अर्थ लक्षणा से प्राप्त होता है। ऐसा ही कुछ चमत्कार नीचे की पंक्तियों में हैं। ‘मन खींचना’ प्रयोग में खींचने से आकर्षित करने का भाव लक्षणा से प्राप्त होता है। भाँ के साथ वह अपनी साक्षात् शक्ति से ही चरितार्थ हो लेता है:

“सदन सलियों के निद्र-श्रादेन में,
गुध्रों के साथ मन को खींचती,”

शब्दों के प्रयोगों में प्रसंगों प्राप्त भाव का सदा ध्यान रखा गया है। नीचे की पंक्तियों में लहर का कुछ दृक कर आगे सरकना शब्दों के उच्चारण ही से ध्वनित हो जाता है:—

“नरोना-नाल-लहर, खचनक वनहूँनी के
प्रयुक्तों के दिग दृक कर, सरकनी हे सत्वर;”

रवी घोली का जैसा मधुर प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है वैसा किसी अन्य कवि की रचना में नहीं। इनकी अनेक कविताएँ तो ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ मधुर उच्चारणवाली रचनाओं के पास पैदाई जा सकती हैं।

इनकी भावुकता मनुष्य-ममात्र के वादर स्वच्छंद प्रकृति से भी अपनी हृदय का रागात्मक संबंध स्थापित करती है। जैसे विश्व में आबद्ध कीर रश्मिद कवनों को उड़ जाने को सदा अनुकूल रहता है वैसे ही इनका शरीर नगरों में रहते हुए भी हृदय रमणीय प्रकृति के

दृश्यों का स्वप्न देखा करता है। आलंकारिक रूप में भी आप हु-
तिक-उपादान हृदय के अनुराग तथा लालसा की सूचना देते हैं
को पंक्तियों में इनके एक प्रकृति-चित्र को देखें:—

पावस-ऋतु थी, पर्वत-प्रदेश; पल पल परिवर्तित प्रकृति बेश
मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग-मुमन पाव,
अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार;
—जिनके चरणों में पला ताल दर्पण-सा फैला है विशाल !”

इस उद्धरण में आप हुए शब्दों की योजना कितनी सार्थक
प्रारंभिक पंक्तियाँ पल-पल होनेवाले परिवर्तनों की सूचना अपने उच्चार
ही से देती चलती हैं। 'मेखलाकार' 'अपार' की अपारता को सूचन
देता है तथा 'महाकार' अपने उच्चारण ही से अपने बड़े आकार की
सूचना दे देता है।

इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत भावपूर्ण हुआ है। कल्पनाओं में
नवीनता तथा सार्थकता है। नवीनता से अभिप्रेत समत्कार की रूढ़ि
होती है तथा सार्थकता भावव्यंजना में सदायता देती है। जब किसी
शब्द को हम नदत्त्व का समझते हैं तो उसे रेखांकित कर देते हैं। इस
साधारण व्यापार-निरोक्षण का काव्योचित उपयोग नीचे की पंक्तियों में
हुआ है। कालो अक्षर पर रेखा का आरोप किया गया है। कवि के
बदन के बीच में रजनी का टोलना कैसा समत्कार-पूर्ण है:—

‘वाल रजनी-सी अलक थी बोलती
धर्मित हो यति के बदन के बीच में
अचर, रेखांकित कभी थी कर रही
प्रयुक्तता मुझ को सुदृढ़ि के वाप में।”

मोहर लगाने की जिया आधुनिक आधि-कारों से संबंध रखती है।
पर कवि का यह मानना है कि इस प्रयुक्तता का उपयोग इनके बदन में
ही हुआ है। दो-तीन रजनी ने मोहरियों को गूढ़ देता घर अपनी मंजूर पर
ती मोहर लगवा दी है। उन मोहर का रंग भी आत्रेय की मोहरों
मिलना सुझा है:—

“देख रति ने मोतियों की लूट यह
मृदुल-गालों पर मुमुक्षि के स्नाज से
लाख-सी ही त्वरित लगवा, बन्द कर
अधर विदुम-द्वार अपने कोष के ।”

ऐसी ही एक कल्पना और देखिए—

“लाम की मादक-मुग-सी लालिमा
पैल गालों से, नयोन-शुलाव से
ललकती थी साइ-सी सौन्दर्य की
अधशुले सस्मित-गादों से, छोप-से ।”

नीचे की पंक्तियों से सहोक्ति अलंकार का चमत्कार देखिए। हम ‘साथ ही’ के प्रयोग से चाहे इसे सहोक्ति कह लें पर इसका चमत्कार कुछ और ही है। पहली क्रिया दूसरी क्रिया का कारण भूत है। कार्य और कारण के साथ ही संबन्धित होने से एक विशेष प्रकार की अति-शयोक्ति का चमत्कार भी मिला हुआ है। ‘उठाने’ शब्द का प्रयोग भी अद्भुत है। इसके दोनों अर्थ लक्षणा की अपेक्षा रखते हैं। ‘पलक उठाने’ प्रयोग से पलक ऊपर करने का तात्पर्य है तथा विकलता के साथ इसका अर्थ ‘दूर करना’ लिया जायगा:—

“निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही
अधनि से, उर से, मृगेक्षिणि ने उठा,
एक पल, निज, स्नेह-स्यामल दृष्टि से
दिग्गम कर दो दृष्टि मेरी दीन-सी”

वसन्त के आगमन समय में सुमन विकसित हो उठते हैं। पर इसका वास्तविक कारण क्या है? कार्य भौतिक विज्ञानवादियों के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। यह इसके कारण की छुट्ट और ही कल्पना करता है:—

“जानकर कसुराज का नव-आगमन
अखिल कोपल-काम-नाएँ अधनि की
खिल उठी थी मृदुल-मुमनों में रुई
सफल होने की अधनि के ईश से ।”

नीचे की पंक्ति में जीवन की स्रग्मंगुरता, मादकता, धृष्ट
कांति की एक माय ही कैसी सुंदर योजना की गई है:—

“आइ मुग का हुन्तुना जीवन बदल
चन्द्रिका के अक्षर पर अटका हुआ,”

सांगरूपकों के टंग का अत्रमुन-विधान भी बहुत सुंदर है।
इसको सांगरूपक कहने में कुछ संकोच इसलिए होता है कि रुढ़ि
वैसी योजना न होने से अलंकारों की कट्टर ब्यापक के अनुनामी
नाम को पसंद न करेंगे। नीचे एक तापस-बाला के दर्शन कांजिर

“तापस-बाला-सी गंगा कत शक्ति मुख से दीनित मृदु-करत,
लहरे उर पर कोनल कुन्तल।

गोरे अंगों पर सिहर-सिहर लहराना तार-तारल सुन्दर,
चंचल अंचल-सा नीताम्बर।

साधो की सिद्ध-न-सी जित पर, शक्ति की रेखने-विना से भर,
सिमरी है बटुल, मृदुल लहर।”

आँखों को कवियों ने खंजन, मछली, कमल इत्यादि माना है।
ने अपने प्रिय की आँखों को आकाश मानते हैं। उस अमूल्य आकाश
नकी ‘चित्त-चिरैया’ उड़ते उड़ते खो गई:—

“दुम्हारी आँखों का नोलाकाश,

सरल आँखों का नीलाकाश—

खो गया मेरा सग अनशन;

मूनेदिणी ! इनमें सग अजान !”

आँखों की लाली को कुछ कवियों ने मद की लाली माना है जिससे
मुक मुक पड़ते हैं। पंत जी के सग ने उस लाली को धरा-विज्ञा
भा; वह अपना निवास खोजने निकला। पर वह नादान, भौला,
विहग स्वयं खो गया:—

“देख इनका चिर करण प्रकाश,

अरण कोरों में उपा विलास,

खोजने निकला निवृत्त निवास,

न जाने ले क्या क्या अभिलाषा
खो गया बाल-विहग-नादान”

नीचे की पंक्तियों में सूर्यास्त का वर्णन है। सूर्य पर विहग का कैला
सुन्दर आरोप हुआ है:—

“गंगा के चला-चल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल
है मूँद चुका अपने मूँद-दल।

लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गई नील, ज्यों अघरों पर
अव्याई प्रलर-शिशिर से डर
तब शिखरों से बह स्वर्ण-विहग, उड़ गया खोल निज पंख मुभग
कित गुहा नीच में रे' कित मग !”

लहरों पर पहले सुनहली किरणें पड़ रही थीं। अब अंधकार का
प्रसार हो चला है। सुनहली किरणें नीली पड़ने लगी हैं। अघरों की
ललाई शीतकाल में नीली-सी हो जाती है। इन दोनों व्यापारों में कैला
काव्योचित साम्य है। कवि इतने ही से संतोष नहीं करता। यह इस
कल्पना के अन्तर्गत एक और मधुर कल्पना की सृष्टि करता है। भय से
नीले पड़ जाने की बात साधारण अनुभूति की है। अघरों की ललाई
मानों प्रलर शिशिर से डरकर नीली पड़ जाती हो:—

“लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गई नील, ज्यों अघरों पर
अव्याई प्रलर-शिशिर से डर।”

नीचे की पंक्तियों में नक्षत्रों का वर्णन देखकर इस प्रसंग को समाप्त
किया जाय:—

“अहे तिमिर चरते शशि-शावक !
मूर्द्धित ज्ञातप ! शोतानल !
दिवस-स्रोत से दक्षित उपल दल !
स्वप्न नीच ! तम ज्योति चरल !”

नक्षत्रों से अंधकार दूर नहीं हो पाता पर जिस स्थान पर वे उभरे
रहते हैं वहाँ कुछ प्रकारा रहता है। कवि, कल्पना करता है कि वे शशि
के शावक हैं तथा अंधकार रूपी तृण को चुंग रहे हैं। अन्य उपमानों का
माधुर्य तथा सूक्ष्म देखी जा सकती है।

अलंकारों की सहायता के बिना भी बहुत सुंदर वर्णन कर लेते
नोचे की पंक्तियों में एक यालिका का कैसा सुंदर वर्णन हुआ है—

“बालिका ही थी यह भी
सरलान ही था उसका मन
निरालापन या आम्रपण,
कान में भित्ते अज्ञान-नयन
सदम या सजा सजीला-नन।”

इस यालिका की मुसकान भी देखिए:—

छीन्सी पीसो मृदु मुसकान।

वह सदा मुसकानो रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानों हँसने
उसके मुँह पर छाप दी गई हो। वह संकोच से अपने स्मित को रोझ
चाहती थी, पीना चाहती थी। पर वह कहीं रोक पाती थी? यहाँ मात्र
‘पी-सो’ के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी पर ‘प्रसाद’ जी कहते हैं:—

“मनु सरिता सो यह हँसी
तरल अपनी पीते रहते हो क्यों!”

इनकी कुछ रचनाओं पर अंग्रेजी के कुछ कवियों की भावनाओं
प्रभाव पड़ा है। पर इसे हम भावापहरण के नाम से नहीं पुकार सकते
प्रत्येक कवि की भावधारा अन्य कवियों से प्रभावित होती रहती है
जब भावुक कवि दूसरे की सुंदर सूक्त से प्रभावित हो जाता है तो उत्तम
रचनाओं पर भी उसका प्रभाव अनायास पड़ जाता है।

आपके शब्दों के लिंग निर्णय के विषय में कुछ अपने विचार हैं।
इन्हीं के शब्दों में देखिए:—मैंने अपनी रचनाओं में कारणवरा, अहाँ
कहीं व्याकरण की लोढ़े की कड़ियाँ तोड़ी हैं यहाँ कुछ उसके विषय में
भी लिख देना उचित नमनका हूँ। मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों के
स्त्री-लिंग पुल्लिंग मानना अधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल अस्त्री-
लिंग के अनुगार ही पुल्लिंग अथवा स्त्री लिंग हो गए हैं और
लिंग अर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक-
सही लिंग अर्थों के सामने नहीं उतरता; और कविता में उनका

योग करने समय कल्पना कुण्ठित सी हो जाती है। वास्तव में जो शब्द अस्थ तथा परिपूर्ण शर्णों में बने हुए होते हैं उनमें भाव तथा स्वर का पूर्ण सामंजस्य मिलता है और कविता में ऐसे ही शब्दों की आवश्यकता भी पड़ती है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि संस्कृत का 'देवता' शब्द हिंदी में आकर पुँल्लिंग न हो गया होता तो स्वयं देवता ही हिंदी कविता के विरुद्ध हो गए होते।

'प्रभात' और प्रभात के पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेरे सामने स्त्री-लिंग में ही आता है, चेष्टा करने पर भी मैं कविता में उनका प्रयोग पुँल्लिंग में नहीं कर सकता।

“ओ सी साँसों में पशों की
 डमकी। हम-जल सम्मित-भोर”, के बदले
 “.....”उमका दिन-जल सम्मित-भोर”, तथा—
 “रधिर से फूट पकी रचिमान
 पल्लवों की यह सजल प्रभात” के बदले
 “रधिर से फूट पका रचिमान
 पल्लवों का यह सजल प्रभात”

इसी प्रकार अन्य स्थानों में, भी “प्रभात” आदि को पुँल्लिंग मान लेने पर मेरे सामने प्रभात का सारा जादू, स्वर्ण, श्री, सौरभ, सुहृन्माराधा आदि नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका चित्र ही नहीं उतरता।

'बूँद,' 'कम्पन' आदि शब्दों को भी समय लिंगों में प्रयुक्त करना है। जहाँ छोटी सी बूँद हो वहाँ स्त्री-लिंग, जहाँ बड़ी हो वहाँ पुँल्लिंग, जहाँ हलकी सी हृदय की कम्पन हो वहाँ स्त्री-लिंग, जहाँ जोर जोर से घड़-कने का भाव हो वहाँ पुँल्लिंग।

अपने इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो व्याकरण अनुमोदित नहीं हैं और जिनके लिए आप भी कोई कारण उपस्थित न करेंगे। अपने क स्थानों पर तो थोड़ी-सी सतर्कता से संस्कार की रक्षा की जा सकती थी।

श्री मैयणीगरण जी गुप्त—आपकी विम्वृत चर्चा पॉ
 है। यहाँ केवल 'मंजार' के विषय में कहना है। इस पुस्तक
 नार्थ आधुनिक युग की विशेषताओं से युक्त है। कुछ रचनाओं में
 ढंग की रूपक तथा अन्योनिक-पद्धति में भी काम लिया गया है।
 नामक रचना में कर्षण की शैली का अनुसरण है। स्वयंभाव,
 का उपयोग, विरंगन, श्वरमंग, हाट, आत्मनमर्पण, आइट, आँसुनि
 इत्यादि अनेक रचनार्थ अत्यन्त सुंदर हुई हैं। एक उदाहरण—

“किमी शान्त एकान्त कुञ्ज में तुम जाकर लो आओ,
 मझैँ इधर उधर में इसमें क्या रस है बदलाओ,
 यँ में छिपूँ और तुम सौंजो अनायास ही पाओ,
 कहीं नहीं तुम जहाँ छिपूँ मैं जाने भी दो आओ।
 करेँ बैठ रँग रेती, अन्धो आँख निचीनी खेती।”

श्री गोपालनगरणपिह—आप द्विवेदी जी के समय से रचना

करते आते हैं। आपकी रचनाओं पर मुग्ध होकर स्वयं द्विवेदी जी ने
 एक आलोचना लिखी थी। आपकी खड़ी बोली में ब्रजभाषा की ली
 मिठास मिलती है। प्रचलित पदावली का प्रयोग करते हैं जिनमें कई
 के शब्द भी आते रहते हैं। दम मारना, आँख मर आना, साथ देना,
 दिल दुखना, अपने पैरों खड़ा होना आदि मुहावरों का सुंदरता के साथ
 प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत स्वाभाविक तथा विषयोपयुक्त है। उर्मा
 रूपक, संदेह, उल्लेख इत्यादि अलंकारों का भी फलापूर्ण प्रयोग हुआ
 है। आपकी भावोन्मुख कल्पना भी बहुत उर्वर है। शृंगारी भावनाएँ
 अत्यंत हृदयमार्ही हुई हैं। श्लोकात्मक तथा ब्रजभूमि-संयंथिनी रचनार्थ
 भक्ति-भाव युक्त तथा सरल हैं। इन विषयों के साथ-साथ आप देश
 तथा बहूतों को भी नहीं भूले हैं। आपकी प्रेम की अनेक कठियाँ
 अत्यंत व्यंजनापूर्ण हैं; जैसे—

(क) “बोरी दुल दाख्य वृ नित्य मुके देवा रह,
 कौन कहता है नही दुके अविचार है।

प्यारा मुझको है निज दुःखमय जीवन ही,
क्योंकि यह तेरे प्रेम का ही उपहार है।

(ख) खलवा न नेक भी है दुःख का उठाना मुझे,
खलता गुम्हारा इस निद्रुर कहाना है।

(ग) खलती न नेक भी है उनकी पराई पीर,
काम कुछ आता नहीं अभु बरसाना भी।

जाना भी न जग से मुझे है उन्हें छोड़कर,
इस लिए फटिन हुआ है मर जाना भी।

(घ) मन तो गया है पहले ही उसके समीप,
किन्तु कभी जाती नहीं मन की कसक है।”

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ‘भारतीय आत्मा’—ये मध्यप्रदेश के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। संबवा का प्रसिद्ध पत्र कर्मवीर इन्हीं के संपादकत्व में निकलता है। ये राष्ट्रीय कवि हैं। इनकी रचनाएँ देश-प्रेम के भावों से युक्त रहती हैं। इन्हें अपने प्रहीत विषय की सच्ची लगन है अतः इनकी रचनाओं में एक सत्यता तथा निष्कपटता दृष्टिगोचर होती है। इनकी रचनाएँ कल्पना के व्यायाम का फल नहीं है, उनका अस्तित्व जीवन की कठोर अनुभूति पर निर्भर रहता है। रचनाओं में सच्ची वेदना के सर्वत्र दर्शन होते हैं:—

(पुष्प की अभिलाषा)

“मुझे तोड़ लेना बनमाली!

उस पथ में देना द्वय फँक।

मातृ-भूमि पर शीत चढ़ाने,

जिस पथ जावे वीर अनेक।”

कुछ रचनाओं से रहस्यपूर्ण सांकेतिकता समन्वित भक्ति-भावना के भी दर्शन होते हैं। पर किसी भी अवस्था में ये ठोस जीवन की वास्तविकता को नहीं मूलवे। जिस प्रकार पत्नी कितनी भी दूर चड़े पर नीड का सदा ध्यान रखता है उसी प्रकार ये क्विचित् के उस पार

इसी अनाथ की निम्नहायावस्था का कैसा वर्णन इन पंक्तियों द्वारा है:—

“मेरी दुःखा विरव भर मेरा,
हाथ ! कहीं अब जाऊँ मैं !
मुझ तक ही मेरी सीमा है,
हाथ कहीं फैलाऊँ मैं !

कुछ शब्दों का प्रयोग यही भावपूर्ण वक्रता से किया गया है जो चमत्कार की सृष्टि करने के साथ ही भावानुभूति में योत देते हैं। इन

सदाहरण:—

- (क) “किसी घर में से दीप प्रकाश
ताकने लगा हमारी ओर ;
- (ख) दीन उसका कर प्रकाश भी सचेत किया ।
- (ग) आती थी न काम पै दयामयी
याद उसकी ही मुझे आ गई ।
- (घ) डाक्टर साहब एक स्वच्छ पत्थर पर बैठे,
नदी किनारे, भाव-नदी में से ये पैठे
- (ङ) पैर मलती तू और मैं हाथ मलता
- (च) लम्बे के नीचे कोने में—
सिमरी पत्नी जहाँ छाया,”

‘आश्री’, ‘दुर्वादल’ और ‘विपाद’ इनकी फुटकर कविताओं के संग हैं। ‘मौर्यविजय’ और ‘अनाथ’ दो छोटे-छोटे काव्य हैं।

पं० मुकुटधर पाण्डेय—ये पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय के छोटे

। इनका हृदय सदानुभूतिपूर्ण है। दीन, दुखियों के अभावों को नहीं कष्ट होता है। प्रकृति के रमणीय दृश्यों के प्रति अ

“जब कहीं श्रद्ध की उष्मा में, होकर धन से क्लान्त महान ।
हल जोतते किसान छेड़ता, है जब अग्नी लम्बी ठान ।
धुन तब उसे बाटिका से निज करता मैं उर-बीच विचार ।
खेतों में यों आतंस्वर से यह किसकी है रहा पुकार ।”

आधुनिक युग का जिज्ञासापूर्ण रहस्यवाद कुछ-कुछ इनकी रचनाओं में भी आने लगा है :—

“यद् स्निग्ध मुखद सुरभिव-समीर,
कर रही आज मुझको अमीर ।
किस नील उदधि के कूलों से,
अशात बन्ध किन फूलों से,
इत नव प्रभात में साती है,
जाने यह क्या वार्ता गमीर ।”

श्री अनूप शर्मा—आपने कवित्त छंद में खड़ी बोली को बड़ी सुपरता से ढाला है। आप वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। साहित्यिक खड़ी बोली में वीर रस की सुंदर रचनाएँ करने का श्रेय आप ही को है। आप की ऐसी कृतियाँ अत्यंत ओजपूर्ण हुई हैं। कुछ कवित्तों में प्राचीन वीर पुरुषों की प्रशक्तियों के रूप में हैं, कुछ स्वतन्त्र उद्बोधन के रूप में। वीर रस के अतिरिक्त अन्य सामयिक विषयों पर भी आप अच्छा लिख लेते हैं। नीचे इनके दो छंद दिए जाते हैं :—

“होता नीच वृत्त मदा दादण दक्षिता का,
भूल से प्रजा में एक तदप समाई है।
परम प्रचंड पारतन्त्र के पयोनिधि की,
कहर मचाती हुई लहर सिघाई है।
मीर में पका हुआ समाज का जुहाज आज,
हुवा जो नहीं तो हुजने की धरो आसी है !
लौप गया रोप गया जोश श्री, लरोश गया,
दोश नयो गया दुग्दें कर्श की नींद आसी है ।”

-(रिक्त से)

‘दो न विश्ववारिधि को पार करने की सील,
काराज की नाव बालुका में अमी सेने दो।
शान-रवि जीवन-प्रमात में उगा है नहीं,
के चरधारविन्द सेने दो।

श्रील के असादे में कनीनिका की ओर तक,
 खेलकर अभिभावकों को मुल देने दो।
 फिर न मिलेगा कभी खेलना न छोड़ो इन्हें,
 बालक अभी हैं कुछ और खेल लेने दो।”

श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'—आप अनेक भावों पर रच
 करते हैं। अपने विषयों से सच्चा अनुराग है, अतः आपकी रचनाओं
 प्रमविष्णुता रहती है। एक उदाहरण:—

“कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ
 जिससे उयल पुपल मच जाये।
 एक हिलोर इधर से धाये,
 एक हिलोर उधर से धाये।
 माणों के लाले पच जायें,
 नाहि नाहि रव नम में धाये।
 नाथ और सत्यनाथों का,
 पुर्वाधार जग में छा जाये।”

श्री महादेवी वर्मा—आपकी कविताओं की दो विशेषताएँ
 अनन्त विरवध्यापी दुःख का वर्णन तथा रहस्योन्मुख भावना का विर-
 रापकी पीड़ा तथा कसक को करण रस के अंतर्गत नहीं भिवा-
 कता। करण रस में जिस दुःख का संवेदन कराया जाता है उस-
 दम किसी अभाव से होता है और प्रिय की प्राप्ति तथा अप्रिय के अ-
 न से उस दुःख का भी अंत हो जाता है। आपके दुःख को हम वैराग्य
 अंतर्गत से समझते हैं। मोहक सौंदर्य के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले
 सौंदर्य तथा अभाव को देस आन कभी नृति नहीं पावी:—

“विहगते मुग्धने को वृज
 उदय होत दिने को बन्द,
 रुज होने को भाने में।
 —————

चतुर्दिक दुःख ही दुःख का अनुभव करने से आप दुःखमयी हो गयीं। वह आपके जीवन के लिए स्वासों-सा आवश्यक हो गया है। अब आप उसके बिना नहीं रह पातीं। किसी दिन जगदीश के मुक्तमव अंक में पहुँच जाने की संभावना करते हुए भी आप अपनी फिर सहचरी पीड़ा को नहीं भूलना चाहतीं। वहाँ उस आनन्दसिंधु में भी आप उसी को खोजेंगी:—

“पर शेष नहीं होगी वह
मेरे प्राणों की श्वासा,
दुमकी पीशा में हँका
दुम में हँदेंगी पीशा।”

यह दुःख ही आपका सर्वस्व है:—

“मेरी आँहें छोटी हैं
इन छोटी की छोटी में
मेरा सर्वस्व दिना है
इन दीवानी जोती में।”

परंतु आप अमर हो कर जन्म-मृत्यु की दुःखद गूंसला से छूटना भी नहीं चाहतीं। अपने मर मिटने के प्यारे अधिकार को खोना नहीं चाहतीं:—

“क्या अमरों का लोह भिक्षेया
सेरी करशा का उपहार।
राने रो है देव। अरे
पर मेरा मिटने का अधिकार।”

परंतु पीड़ा से दलकनी आँसों से भी आप मुक्तमती रह सकती हैं:—

“सिद्धान्तों हूँ पप में करण्येय।
दलकनी आँसों हँदेंगे छोड़।”

हस करण्येय से आप वही प्रार्थना करती हैं कि आपसे जीवन की अहमि बनी रहे, क्योंकि आपके लिए फिर मुक्तम की संभावना भी दुःख की सीमा है—हे पीड़ा की सीमा यह, दुःख का फिर मुक्तम हो जाना:—

‘भरे छोटे जीवन में, देना न वृत्ति का कण भर
रहने दो प्यासी आँखें, भरती आँख के सागर।’

अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखद प्रयत्न की धारा शुष्क
जाती है; फिर जीवन नौरस हो जाता है। सुख के चिंतित के कुछ क
पार ही रहने में आनंद है। प्रयत्न ही सुख है, प्राप्ति नहीं; अतः आ
प्रार्थना करती हैं:—

“इस अचल क्षितिज-रेखा से, तुम रहो निकट जीवन के,
पर तुम्हें पकड़ पाने के, सारे प्रयत्न ही फेंके।
यह प्रतीक विधायिनी प्रतिभा जिसमें भावनाओं को मूर्त्तारूप दिया
जाता है आपमें बहुत अधिक मात्रा में है। आपके ऐसे रूपविधान बहुत
मनोरम होते हैं। ‘जीवन-दीप’ वाली कविता की कुछ पंक्तियाँ:—

“शून्य काल के पुलिनो पर, आकर चुपके से मौन,
इसै बहा जाता लहरों में, वह रहस्यमय कौन।”

नीचे की पंक्तियों में एक सुंदर अप्रस्तुत योजना तथा रहस्य के प्रति
जिज्ञासा है:—

“अवनि अम्बर की रुपहली सीप में, तरल मोती सा जलाधि धर काँगा;
तैरते घन गूदुल हिम के पुंज से, ज्योत्स्ना के रजत पाराधार में—
सुरभि बन जो थपकियाँ देता मुझे, नींद के उच्छ्वास सा, वह कौन है।”

सुख, मनुष्य मनुष्य के बीच दीवालें रखी कर देता है। उसकी
गदकता में मनुष्य मस्त होकर अपने को भूल जाता है। दुःख मनुष्य
को मनुष्यता की सामान्य अनुभूति-भूमि पर प्रतिष्ठित करता है फिर वह
को अपने अनुराग बंधन में बाँध लेता है। तब उसे सब अपने-से
गने लगते हैं। इसलिए भी आप दुःख की कामना करती रहती हैं।
ववाद तथा नैराश्य की छाप जितनी आपकी रचनाओं पर पड़ी है
ती आज-कल के किसी हिंदी कवि पर नहीं। आपके दुःख का ठीक-
विरलोग्य भी नहीं किया जा सकता। आपकी रचनाओं पर अंग-
की आलंकारिकता, भाषारौली, भावधारा इत्यादि का अधिक प्रभाव
है। भाषा क्लृप्त तथा प्रसादगुणयुक्त है। जटिल भावों से भाग

में जटिलता नहीं आने पाई है। 'निहार', 'रश्मि' तथा 'नीरजा' नामक संग्रह निकल चुके हैं। आशा है आप इसी तरह मातृभाषा की सेवा करती रहेंगी। कौन जाने इस कसक, पीड़ा, वेदना की कदानी से विरक्त होकर कभी आशा, आनंद का संदेश भी सुनावें ! जगत दुःखमय मान लेने पर भी हम जब चाहें तब इसे छोड़कर जा भी नहीं सकते। ऐसी अवस्था में कविगण कभी-कभी हमारी आशा की दुर्बल बेल्ति को सींचते रहें तो अच्छा हो।

श्री सुमद्राकुमारी चौहान — देवी जी की रचनाओं के विषय इसी लोक के हैं। वे चित्तिज के उस पार के घुँघले दर्यों के मोह में नहीं पड़ती। अज्ञात प्रिय के लिए तड़प-तड़प कर आस-पास के लोगों की नौद हराम करने की अपेक्षा देश की पुकार पर मर मिटनेवाले पुरुषों और देवियों ही की पावन स्मृति में आसू बहाने में इन्हें अधिक आनंद प्राप्त होता है। इनकी देशभक्तिकी रचनाएँ बहुत प्रभाव डालनेवाली हुई हैं। उनमें न दूर की सूझ है न किष्टी फल्पना, न अद्भुत आलंकारिक योजना; परंतु अंतस्मल में व्याप्त होनेवाली सभी अनुमृति तथा निष्कपट योजना ही उनकी सजीवता तथा प्रभविप्राणता के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी 'माँसी की गनी' जितनी लोक प्रिय हुई उतनी आत्रकल के किसी कवि की कोई रचना न हो सकी। इनकी वास्तव्य रस की रचनाएँ भी बहुत ही हृदयस्पर्शी हुई हैं। मेरा नया बचपन, बालिका, परिचय आदि वैसे ही रचनाएँ हैं। एक दिन ये पंढी हुई अपने भोले बाल्यकाल का स्मरण कर रही थीं। इतने में इनकी "बिटिया बोलने लगी"। इनकी अपनी बिटिया में हो खोया हुआ बचपन मिल गया:—

"मैं बचपन को बुला रही थी
बोल उठी बिटिया मेरी।
नन्दन बन सी फूल उठी
बह छोले-सी कुटिया मेरी।"

बह फण्या 'माँ' बहकर बुला रही थी। मिट्टी खा रही थी। कुछ अपनी माँ को खिलाने आई:—

“माँ ओ” कह कर बुला रही थी मैंने पूछा “यह क्या बातों!”
 मिट्टी साकर आयी थी। बोल उठी वह “माँ, कामो।”
 कुछ मुँह में कुछ लिये हाथ में दुध्या प्रफुलित हृदय पुगी से
 मुझे खिलाने आयी थी। मैंने कहा—“गुप्ती सामो।”
 आपकी गृंगार रस की कविताएँ भी बहुत मधुर तथा छंदमय
 हैं। उनमें आजकल के अन्य प्रेमियों ऐसी आधी नहीं है न प्रिय।
 निष्ठुरता की शिकायत। देखिए:—

“बहुत दिनों तक हुई परीक्षा
 अब सत्ता व्यवहार न हो।
 अमी, बोल तो लिखा करो तुम
 धारे मुझ पर प्यार न हो।”

‘ठुकरा हो या प्यार करो’ ‘मानिनि राधे’, ‘प्रियतम ओ’ ऐसी ही रचनाएँ हैं। आपकी भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक हुई है। हमें
 तरेसू मिठास है। वह ऐसी ही परिचित सी है जैसी अपने पत्नी के
 आवाजों की बोली। ‘मुकुट’ में आपकी रचनाएँ छंदमय हैं। इन छंदों
 (५००) का सेकमरिया पुरस्कार मिला है। इन विषय पर भी अपने
 रसदार किता ? शीर्षक एक रचना माँती-सम्बन्धन में गुनवाई थी।
 की अंतिम पंक्तियाँ ये हैं:—

“बचने की पुन मे माई।
 ममता का मधुर स्वार हैगा।
 अपने ही मे अपनी वा,
 करती है, बचपन हैगा।”

पठित अनादिनप्रमाद का ‘द्विज’—द्विज की धारमें प्रिय कल्प
 स अचले ही जाने हैं। वहीं ये रहने हैं और बनवा प्रियतम।
 रचनाओं में कभी-कभी निराशा तथा दुःखवाद के भी सांकेतिक
 तु ये निराशावादी नहीं हैं और न मदा होने रहना चाहते हैं।
 अपने द्विज को वा सेगे मो इनके अर्थ मूख शर्दिते—

“अप द्विज जाने, और बच,
 दस बने दुःख वाग्यार।”

यका जीवन पाने विभाम,
घरण-रज पा तव प्राणाधार।”

इनके करुण उद्गार भी प्रिय के हृदय में करुणा जागरित करने के लक्ष्य से हैं। ये प्रिय के दर्शन करना चाहते हैं परंतु सबसे केवल यही प्रार्थना करते हैं कि 'तू मुझ दुस्त्रिया को आकर देख जा'। जब करुणानिधान देखने आवेंगे तो भक्त को तो स्वयं ही दर्शन हो जायेंगे। भक्त अपने दर्शन की अभिलाषा व्यक्त नहीं करता परंतु नीचे की पंक्तियों के 'छविमान' शब्द से उस दर्शन क्षालसा की कैसी सुंदर व्यंजना हो रही है:—

“रती से उल्लंघित हो आन,
करुण स्वर मे करता आदान
सोल निज छवि मन्दिर का द्वार,
देख जाओ मुझको छविमान।”

कवि को यदि करुण दशा ही दिखाकर कुछ लेने की इच्छा होती तो वह 'करुणानिधान' आदि संबोधन रखता। परंतु 'छविमान' शब्द तो बता रहा है कि उस लावण्य-सिंधु की देखे बिना उसके नेत्र नहीं मानते। आप धोरी-धोरी दर्शन करना चाहते हैं।

प्रिय का पाना कठिन प्रतीत हो रहा है। उपासक अपनी तुच्छता तथा अयोग्यता देखकर कभी-कभी उसे पाने का अपना अधिकार भी नहीं समझता। परंतु 'चाह' को भी वह नहीं छोड़ सकता। उसके प्रति अपने आकर्षण को भी वह बहुत कुछ समझता है:

“वह अलम्ब है, और दूर है;
न्या उछर मेरा अधिकार।
कंपण ही यह न्या कुछ कम है।
और चारिण किना प्यार।”

कवि ने जीवन भर अपने प्रिय के लिये अलस अगाया, परंतु सिवा-पोदन के उसे कुछ न मिला। पर यह पीदन भी अति प्रिय लगता है क्योंकि यह उसी का उपहार है:—

“निष्ठुर पीदन ही है मेरी,
मधुर प्रीति का निज उपहार।”

इनका प्रिय अज्ञात नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष जगत में उसके नहीं हुए पर स्वप्न जगत् में उसकी छवि-छाया दिखाई पड़ जाती है। लोग यह नहीं जानते कि हम किसको ध्यान करते हैं परंतु दिनरात पते रहते हैं उनकी माया तो वे जानें, परंतु 'द्विज' जी उनमें नहीं हैं।

“बैठ बाट में जोड़ रहा हूँ

इस आकुलता से किसकी ?

स्वप्न-जगत् में सतत देखता

विहसति छवि-छाया जिसकी।”

‘नहीं नहीं’ की भावुकता पर सद्दय सदा से मुग्ध होते आए हैं, पर ‘द्विज’ जी केवल ‘नहीं’ पर मुग्ध हैं। इनका प्रिय जब उपेक्षा के बदले ‘नहीं’ कर देता है तो ये इसे भी बहुत गनीमत समझते हैं। उपेक्षा के तिरस्कार अच्छा है। प्रिय के हृदय में अपने प्रति एक मात्र तो आया, चाहे तिरस्कार का ही सही। यह क्या कम है ?

“मुझे ‘नहीं’ के बल खींच

बुला लेते तुम अपने पास”

इन्हें विश्वास है कि यह तिरस्कार दया में परिवर्तित हो जाएगा: क्योंकि इनका प्रिय निठुर नहीं हो सकता। यदि यह निठुर होता तो इतना प्रिय क्यों लगता ?—

“हो न सकते तुम इतने निठुर

अगर मेरा यह है विश्वास

क्योंकि हिय-हीन कमी करना न

किसी के उर में भर उल्लास।”

इसी भरोसे ये प्रिय को फिर दीनता मुनाते हैं:—

“उपेक्षित हो तुमसे इस भाँति

कहो, मैं जाऊँ किसके पास ?”

तथा—

चरण खींच क्यों रहे ?

उन्हीं पर तो अपने को थार चुका।

● जाऊँ कहाँ तबि चरण तुम्हारे—‘दुःखी

उनकी निटुराई देखकर कभी-कभी यह भाव भी होता है कि क्यों न उनसे प्रेम करना ही छोड़ दें। पर ऐसा कौन प्रेमी कर पाता है? 'द्विज' भी अपने प्रिय से—अपने अपने से—मुख मोड़ लेने की प्रार्थना करते हैं। क्या भर को मान भी लिया जाय कि प्रिय निटुर होकर मुँह मोड़ लेगा, पर क्या कवि स्वयं ऐसा कर सकता है? इसका उत्तर इनका 'अपने' शब्द ही दे रहा है:—

“एक बार भी तो मुझ मुझसे
मोड़ो, मेरे अपने !”

‘आ भूल मुझे अब तू उदार !’ फड़ने से क्या होता है, कवि से स्वयं भुलाया न लायगा !

ये बहुत ही भावुक हैं। पर इनकी भावुकता अपनी निजी है किराय की नहीं। रागात्मक कल्पना का सुंदर प्रतिभा के साथ अच्छा योग हुआ है।

श्री रामकुमार घना—इनकी कविता वैराग्य तथा अस्पृष्ट निराशा-वाद की प्रेरणा से प्रस्कृष्टित हुईं। सौंदर्य के अंतर्गत आनेवाले आसौंदर्य, खिले पुष्प के भीतर उसकी मुरझाई हुई अवस्था आदि देखकर आप उदास रहते हैं। इन पंक्तियों में कैसा वैराग्य है:—

“धूल हाव ! बनने ही को खिलता है फूल अरूप ।
वह विकास है मुरझा जाने ही का परिणाम रूप ।”

मेरे दुःख में प्रकृति न देती
चरम मेरा साथ
उठा शून्य में रह जाता है,
मेरा मिट्टक हाव !”

सौंदर्य के प्रति विरक्त उत्पन्न करनेवाली ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं:—

“क्या शरीर है ! शुष्क फूल का—
शोक सा छविजाल,
उस छवि में ही क्षिप्त हुआ है
वर भीषण कंकाल ।”

हम समझते हैं कि एक न एक दिन जीवन का अंत होगा। पर वक्त

अंत के पास हम अचानक नहीं पहुँच पाते। प्रतिवृत्त जीवन-पट टपकता रहता है। हमारे देखते-देखते हम ही हैं। यही भाव इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है:—

“मेरे प्राणों ही, मेरे
जीवन का नाश बित्तल”

इनमें अनेक रूप-विधायिनी तथा प्रस्तुतों को अनेक अर्थों में देखनेवाली कल्पना शक्ति बहुत है। इन कल्पना में बाका-सा भोजन रहता है। इनकी कल्पना अद्भुत चमत्कार की सृष्टि करके रह जाती है; इस चमत्कार का भाव-धारा सामंजस्य स्थापित करने नहीं बैठती। एक उदाहरण:—

“और काँच के टुकड़े बिखर—
कर क्यों पप के बीच,
भूले हुए पथिक-शशि को दुल—
देवा है नम नीच!”

नीचे की पंक्तियों में नूरजहाँ का कैसा सुंदर वर्णन हुआ है:—

“कान्तिमती यो मानो शशि किरणों पर तू खेती थी।
राजमहल की सरत सीर में तू जीवित मोती थी।”

कुलीन स्त्रियों के वस्त्र पहनने के ढंग में कुछ विशेषता होती है। उनका संकोच उनकी कुलीनता तथा शील की घोषणा कर देता है। भाव इस पंक्ति में है:—

“उसके वस्त्रों में ध्वनि थी वह बाला है सकुलीन।”

आपने बड़े आशाजनक ढंग से काव्य-क्षेत्र में प्रवेश किया और प्रतिभा को देखते पूर्ण विश्वास होता है कि आप अपने लिखे हुए महत्त्व का स्थान बनावेंगे। नीचे की पंक्तियों में एक बाला का कैसा ‘भोजन’ सा चित्र अंकित हुआ है:—

“बैठ गई वह भू पर कुछ विरझी-सी बनपाकार;
केश उलट कर गिरे कपोलों पर झोके में मुक्त,
प्राँतें भी हो गई शीघ्र दो-चार अम्र से मुक्त।”

पंडित मोहनलाल

कवि हैं। आधुनिक युग के अनुकूल सुन्दर रचनाएँ कर लेते हैं। श्री रवीन्द्रनाथ को अपना साहित्यिक आदर्श मानते हैं। भाषा सरल तथा प्रसादगुणयुक्त होती है। भावों को व्यक्त करने में क्लिष्ट कल्पना या दूर की सूक्ष्म से काम नहीं लिया गया है। सरल परिचित कल्पनाएँ सीधी-सादी भाषा में व्यक्त की गई हैं। प्रायः कल्पनाओं में वैसा चमत्कार या नवीनता नहीं रहती। रचनाओं के विषय प्रेम, करुणा तथा भक्ति हैं। इनके अनुसार आदर्श-प्रेम में प्रेमी की दृष्टि प्रिय के दोषों पर नहीं जाती:—

“जिन चरणों से तुने मेरा आशा कुसुम कुचल डाला ;
जिन चरणों से ठोकर मार डयाया प्रेम भरा प्याला ।
इच्छा होती है उन चरणों को मैं प्यार करूँ जो मर ,
पूजा करूँ, लगा लूँ उनको धूलि हृदय पर आँखों पर ।”

मनुष्य की दृष्टि का विस्तार बहुत ही संकुचित है। वह अंधकारपूर्ण अतीत तथा अज्ञात भविष्य के बीच में थोड़े से वर्तमान ही को देख पाता है। यही बात ‘जीवन-पुस्तक’ नामक रचना में फैसी सुन्दरता से कही गई है:—

“हे मेरे जीवन की पुस्तक ! भूतकाल के हे इतिहास ।
हे भविष्य की विषय पंक्ति ! हे विचित्रता के आवास ।
कौन अलक्ष्य उँगलियों से नित पृष्ठ उलटता है तेरा,
हे सीमित उसका दिखलाना है सीमित पढ़ना मेरा ।”

आप कभी-कभी ऐसा गान गाने की भी धमकी देते हैं जिससे लोगों को लेने के देने पड़ जायेंगे और संपूर्ण मद्याह्न में प्रलय के दरय उपस्थित हो जायेंगे। ईश्वर करे आप अपना यह गान कुछ काल तक स्थगित रखें:—

“बड़े हिमालय गलित मयुज-मा मचे विषय में हाहाकार
करें शेर पुत्कार और दिग्गज व्याकुल होकर धौत्कार ।
सदा की सब दृष्टि स्वप्न-सा पल में होने अन्तर्धान ;
प्रलदंकर विराट गावक ! तू मुझे सिखा दे ऐसा गान ।”

श्री भगवतोचरण वर्मा—आपकी रचनाओं पर अँगरेजी तथा हिंदू का अच्छा प्रभाव पड़ा है। अँगरेजी का प्रभाव शब्दों तथा

भी लक्षित होता है। 'आह, अनजान शेर अरुगान' में 'अनजान' का भाव अँगरेजी के इनोसेंट (Innocent) शब्द की सहायता लग सकता है। 'नये जीवन का पहला पृष्ठ, देवि तुमने डलटा है' में अँगरेजी का मुहावरा स्पंदन कर रहा है। 'आत्म-समर्पण' नामक रचना में मैराना शबनम इत्यादि भी आए हैं। 'मेरी प्यास' नामक रचना बताती है कि आप 'उमर खैय्याम' पर भी मुग्ध हुए हैं। आपने कुछ भावनाओं की पुनरुक्ति की है। प्रेमी के हृदय में वियोगाग्नि रहती है तथा नेत्रों में आँसू रहते हैं, इस बात को शब्दों के हेर-फेर से अनेक बार दोहराया गया है। देखिए—

- (क) "मेरे उर में मरु प्रदेश या आँसू में या पानी,
 (ख) आहों के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी,
 (ग) किन्तु यहाँ उठता रहना है प्रतिफल आगे पानी,
 (घ) यहाँ मिलेगा आग, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा पानी,"

इसी प्रकार 'दृष्टि नोची है ऊँचा माय' की भी पुनरुक्ति ही आपकी रचनाओं में दार्शनिक विचार भी आए हैं। उनमें वेदा प्रचलित वातों आटे ढंग से कही गई हैं :

- (क) "क्या हूँ ! इस अनन्त मे कण हूँ, मेरा कितना मोल !
 पर अनन्त पाओगी मुझमें, अपनी आँसू खोज ।
 यहाँ देखोगी रूप विराट ।

(ख) माया के केरे में पक कर नाच रहा सा शनी।"
 आपकी दार्शनिकता पर मुसलमानी सिद्धांतों का प्रभाव लक्षित हो सकता है। मुसलमानों के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। इस दार्शनिक जीवन के परचात मनुष्य को कल्प के अंत तक न्याय दिवस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही भाव इन पंक्तियों में आया है:

"कल्प का कल्प अपार
 धरे जीवन के दिन दो चार।"

अपनी कवि नामक रचना में कवि को जीवन का दान देनेवाला बताया है। "विरह को देकर जीवन-दान का दान देनेवाला"

परंतु आपने 'बादल' नामक रचना में बड़ी निर्दयता से प्रलय का आह्वान किया है:—

“इस विनाश के महागर्त में डूब जाय संसार ।
 और लोप हो जावे उसमें क्लृप्त राशकार ।
 जल ही जल हो, उथल पुथल हो, बने काल साकार,
 बरसो ! बरसो ! अरे सघन वन, महा प्रलय की धार ।”

जब आप 'जल उठ ! जल उठ ! अरी धधक उठ महानारा सी मेरी आग !' कहते हैं तब तो गुरा मानने की कोई ऐसी बात नहीं प्रतीत होती । पर न जाने संसार से उतने अपसन्न क्यों हो गए कि प्रलय मचवाए बिना न मानेंगे । इनकी प्रेमोक्तियों का आलंबन लौकिक है । आप मानते हैं कि 'प्रियतम का सहवास' क्षण भर का होता है । परंतु यदि प्रियतम ईश्वर है तब तो क्षण भर के सहवास का फल ही नहीं है । उसे पाने में युग लग सकते हैं परंतु एक बार पाकर तो संभवतः उसका सहवास पल-भर से कुछ अधिक काल तक रहता होगा—'युग युग का वियोग पलभर का प्रियतम का सहवास' । आपको 'नूरजहाँ की कब्र पर' नामक रचना अच्छी हुई है । उसमें आपने उसकी भावना एक हिंदू-रमणी के रूप में की है । विवाह में उसके हाथ भी पीले करवाए हैं तथा उसके माथे पर सुंदर सिंदूर का टीका भी अंकित करवाया है । यह तो कवि की अपनी भावना है । नीचे 'एकांठ रोदन' से चार पंक्तियाँ दी जाती हैं:—

“मुख मिलता है व्यथित हृदय को अपनी व्यथा सुनाने में ।
 स्वयं तपाने में, सुनने बानों को भी तपाने में ॥
 स्वार्थी विरक्त; का न करता है किसी दूसरे की परवाह ।
 हम हैं रोते—ने हैंसते हैं, उनकी हैंती हमारी आह ॥”

श्री गुरुमक्त सिद्ध 'मक्त'—नागरिक जीवन की जटिलताएँ मामों की रमणीय दर्यावली से हमको जितना दूर करती जाती है उतना ही उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता जाता है । 'मक्त' जी का प्रकृति के प्रति अत्यंत अनुराग है । ये प्रकृति के ऊपर अलंकारों इत्यादि की कुत्रिमता नहीं लादते । यह जैसी है उसे वैसी ही हमारे सामने रख देते हैं । इनके हृदय की सहृदयता इनकी 'चपला' नामक रचना में

है। यह रचना हमारे साहित्य में आने का ही अनोखा दुर्लभ है।
 की हम भोली बालिका को हम कुछ-कुछ इन पंक्तियों में देख सके
 "गिला कूनी का काम देखा मई गऊ बरता था,
 इंडा गिर गहन भिन्ना गो बिरा लोरो गाता था;
 बंद बत्ता भी बमी बमी निज भेज देनेने जाती थी,
 कमला-मन बचमल मनुद में बैठी सोमा पाती थी;
 ठपर बना का भेज गया था अमी जो न कतिप्राय है,
 विगडा केमल कोमल पछो का कोरु मनमाया है;
 उसमें गुगडर आँवत ही में साग सलोना छाती थी,
 बहुत मयद तुनाई उछाई बड़े चाव से खाती थी,"

जैसा आपका विषय है वैसा ही भाषा है। परिचित सरल पदावली
 के प्रयोग से भाषा में अद्भुत मोलापन आ गया है। प्रचलित मुहावरों
 की आप अच्छे लाते हैं। इन पंक्तियों में कई मुहावरों को एक साथ
 भी संयत तथा सार्थक योजना हुई है:—

"कान-झूँसी इधर-उधर कर दिला दिवा दो डालों को,
 आनस ही ये राह पक गई समझ न पाया चालों को,
 आग उठी जब फूँक फूँक तब इधर उधर भी बड़ा दिवा,
 हवा बटाकर हवा बाँध कर कहाँ न पावक लगा दिवा,
 सारे वन में आग लग गई जलने लगे वनस्पति सब,
 यह यह करके बाह बाह कर पवन देखता था करतब।"

श्री गोपालसिंह नेपाली—नेपाली होकर भी आपका हिंदी पर
 प्राग है। आप प्रकृति-प्रमी हैं। प्रकृति के मनोरम स्वरूपों की बड़ी
 र व्यंजना आपकी रचनाओं में होती है। आपकी रचनाओं में स्वामा-
 कविस्व ललित होता है। आप से हमारे साहित्य को बड़ी आशा
 हरी घास, पीपल, देहरादून के मधुर घेर, नवीन नेपाल, परिषय
 रचनाएँ बहुत सफल कृतियाँ हैं। उदाहरण:—

"जितने भी हैं उसमें कोटर
 सब पंक्षी गिलहरियों के घर
 सभ्या को ध्य दिन जप्ता कल, सुरज सलते हैं अस्ताचल।
 कर में समेट किरणें उज्वल

हो जाता है सुनसान लोक, बल पकते घर की चील कोक ।
 अंधियारी धंध्या को विलोक
 भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर,
 घर घर में आती नींद उतर
 निद्रा ही में होता प्रभात, फट जाती है इस तरह रात
 फिर वही बात है वही बात ।” (‘पीपल’ से)

“कितने हाते मंजुल मोती सागर से नित करके प्रवास,
 कितने पुनते हैं बालू में हारे सागर के आस पास,
 मैं इन रत्नों के लिए व्यर्थ क्यों दौड़ दौड़ करूँ बल
 जब श्रोत बूंद पकती हो है मेरे अंगन में हरी घास
 मुरझा जाते हैं तुरत फूल होते ही कलियों का विकास ।
 सारा उपवन का उपवन ही हो जाता है छून में उदास ।
 पर सदा रहूँगा जीवन में मुस्काता गाता प्रसन्न ।
 देखो ही भी देखो ही है मेरे अंगन में हरी घास ।”

(‘हरी घास’ से)

श्री बालकृष्ण राव—आप देश प्रसिद्ध स्व० श्री ‘चितामणि’ जी के सुपुत्र हैं। अन्व भाषा-भाषी होकर भी आपने हिंदी पर जो अधिकार प्राप्त कर लिया है उसे देखकर आश्चर्य तथा प्रसन्नता होती है। आपकी भाषा सरल स्वाभाविक तथा प्रसादगुणयुक्त होती है। हिंदी के प्रयोगों की विरोधताओं से आप भली-भाँति परिचित हैं। व्याकरण तथा छंदों के नियम का ध्यान रखते हैं। ब्रजवाणी तथा खड़ी बोली दोनों में रचनाएँ कर लेते हैं। आपकी रचनाओं के विषय प्रेम तथा देशभक्ति हैं। प्रकृति के प्रति भी आपके हृदय में अनुराग है, परंतु अभी उसकी ओर अधिक मुझे नहीं है। आपकी भावनाएँ अत्यन्त मधुर होती हैं। विरहाग्नि में प्रेमी का अर्हकार पिघल जाता है। इस भाव को आपने इन पंक्तियों में कैसा व्यक्त किया है:—

“प्राना यदि चारवा है मित्रन । तो छात्रा किन्नु,
 चष मर शुख मुझे और भी उठाने दे ।
 करने दे चिर-स्वर्ग-मुक्त प्राप्ति हेतु तप,
 विरहानि मय्य छपनान्न क्लाने दे ।”

विशेष से प्रेम की सरमत्ता बढ़ जाती है:—

“प्रेम में सरमत्ता का नाम भी न होगा यदि,
होगा नरी रिरर में प्रेमी को कतरना।”

‘भ्रमर को भावना’ शीर्षक मयूर रचना की कुछ पंक्तियाँ देखिए—
मुझे ले पत्त बाणु वेग बर्रा,

जहाँ प्रीति डुरी कही जाजी नहीं।

जहाँ प्रेमी को परगत से सम्बन्ध,

करियों की कक्षा दिखनायी नहीं ॥

लिखतो हुई प्रेम-कली जहाँ,

स्नेह के मँह भिना नुरमत्तवी नहीं।

बहो ले पन प्रेमी की झर्रिँ जहाँ,

बल पावी सदा कतपावी नहीं ॥”

आपका भ्रमरभाषा पुराने कवियों की भाषा के समान सरस हुई है।

एक सदाहरण:—

“मन धीरज घाह क्यूँ धन वी,
जुपै प्राननियारे को पावनो है।
झँसुवान के सागर बूधि के भ्रातु,
सनेह के मोती को लावनो है।
धन खानो परैगो झँगार झलो,
जब खन्द सौं नेह लगावनो है।
मन साहस नेकु न छोडुँ धरे,
तरवार की धार पै धावनो है॥”

श्री हरिकृष्ण ‘प्रेमी’—आप सद्यः अनुभूति के एक नवयुवक कवि हैं। रचनाओं का मुख्य विषय करुण रस है। इस विशेष प्रकार की प्रयुक्ति का कारण कवि के जीवन के अभाव तथा निरासारे हैं। ऐसे कम ही भाग्यवान प्रेमी होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है। तृणिक सुखों के स्वप्नों के परचात् अनेकों को आजीवन आँसु ही बहाते रहना पड़ता है। यह प्रेम करुणा में परिवर्तित हो जाता है। ‘प्रेमी’ जी ने प्रेम वासना से त्याग की ओर तथा लौकिक आलंबन से परमात्मा की ओर ध्यान देना शुरू किया है।

विकलता का अंत हो जाता है और प्रिय के दर्शन कण-कण में होने लगते हैं:-

“पत्पर के टुकड़ों में भी तो
मिलता प्रियतम का आभास !
उठा हृदय पर रख लेता हूँ
करता रहे जगत उपहास !”

प्रिय निटुर होकर अपने शरीर को प्रेमी की दृष्टि से ओम्बल रख सकता है पर अपने ध्यान को उससे नहीं धीन सकता:-

“मनो, क्या मागोगे, निष्टुर,
पुतली के बन्दी मेरे,
शौलों में ताला देकर मैं,
रखूँगा तुम को घेरे !”

इनके जीवन की परिस्थितियों ने इनको निराशावादी बना दिया है:-

“जग के कण-कण से बहता है —
कोई कव्वा का संगीत !
कुछ ऐसा लगता है मानो—
जग ही है कव्वा का गीत !”

इस निराशा का कारण ये परिस्थितियाँ हैं:-

“तिरस्कार ही के काले-
अंचल में पका हुआ प्राणी-
मुख से सड़ता हूँ अयमानो-
की मैं सारी मनमानो !”

पर अपनी वेदना अपने ही हृदय में छिपाए रहते हैं । संसार को
पुना कर छपेछा के पात्र नहीं बनना चाहते:-

“मेरा कुछ हत्वारे जग का,
बन जाए न खिलौना सा ।
इस मक् से ठर की कुंजों में,
छिपा रहा मृग छौना सा !”

इस छोटी अवस्था में ही आपकी प्रतिभा देखते हुए मदिप्य
अपने साहित्य के लिए बहुत कुछ आशा की जा सकती है ।

उपसंहार

आज से ९० वर्ष पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारोहिन्द ने 'अखबार' निकाला था। यद्यपि उसकी लिपि नागरी थी पर मातृ-लिपिक उर्दू रहती थी। उस समय हमारी भाषा की स्थिति ही ऐसी थी कि हिन्दी का भी कोई अपना स्वतंत्र रूप हो सकता है इस बात का भी उस समय नहीं किया जा सकता था। बाबू हरिश्चन्द्र जी ने उद्योगों से हिन्दी के स्वतंत्र रूप का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा की जो सेवाएँ हुईं उनका कुछ संक्षिप्त दिग्दर्शन हो चुका है। मातृ-लिपि का प्रकाश तो साहित्य-मगन में थोड़े ही समय तक रहा, पर उनका महान व्यक्तित्व से उत्पन्न स्फूर्ति के द्वारा अनेक वर्षों तक साहित्य-मगन में ठोस काम होता रहा। कुछ दिनों के पश्चात् शिथिलता सी आने लगी थी। ऐसे समयमें दो महान साहित्य-सेवियों के मैदान में आ जाने से साहित्य का मार्ग फिर प्रशस्त हो चला। ये पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास जी थे। आप दोनों की सेवाओं को हमारे साहित्य में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बाबू जी के उद्योगों का सम्बन्ध प्रयाग की सरस्वती पत्रिका से है। साहब की सेवाओं का सम्बन्ध काशी नागरीप्रचारिणी सभा से द्विवेदी जी बीसों वर्ष तक साधारण जनता को शिष्ट साहित्य के सम्पर्क में लाने में लगे रहे। बाबू साहब नागरी का भव्य प्रसाद निर्माण करने में तथा दूसरों को उत्साहित कर आगे बढ़ाने में लगे रहे। यदि हम यह कहें कि नागरीप्रचारिणी सभा यह प्रकारा स्तम्भ है जिसके जनों में अनेक साहित्यियों को अपने मार्ग देखने में सुविधा हुई तो अत्यन्त सही न होगी। इस सभा ने अनेक प्राचीन साहित्य-ग्रन्थों को प्रकाशित किया है।

से 'हिन्दी शब्दसागर' का निर्माण करवाया है। इसको प्रेरणा से लिखी गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हमारे साहित्य के गौरव की वस्तु हैं। पंडित कामताप्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा व्याकरण हमारी भाषा का एक अकेला व्याकरण है। वैज्ञानिक शब्दों का कोष भी यह समा निकाल चुकी है। कचहरी आदि में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का कोष भी निकालने का प्रयत्न हो रहा है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में समा लगी हुई है जिनसे लोग परिचित ही हैं। इस समा के अनुकरण पर अनेक नगरों में हिन्दी-प्रचार को दृष्टि में रखकर समाओं की स्थापना हुई। प्रयाग की हिन्दी साहित्य-सम्मेलन नामक संस्था का भी हिन्दी प्रचार में बहुत योग रहा है। इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं से अनेक विद्यार्थी मातृ-भाषा हिन्दी की सेवा करने को प्रस्तुत हो रहे हैं। प्रतिवर्ष एक सम्मेलन भी इसके नियन्त्रण में होता है। पर अभी तक हिन्दी के उच्च ग्रंथों को पढ़ाने के लिए उच्च कोटि के साहित्यिक विद्यालयों की स्थापना करने में यह सम्मेलन समर्थ नहीं हो पाया है। इसके द्वारा एक 'सम्मेलन-पत्रिका' नामक साहित्य-पत्रिका भी निकलती है। सरकार से पोषित 'हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' की सेवाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। यह संस्था हिन्दी तथा उर्दू साहित्यों की समृद्धि में प्रयत्नशील है। इसकी मुखपत्रिका 'हिन्दुस्तानी' के अनेक लेख अत्यन्त गवेषणापूर्ण होते हैं। यह उच्च विषयों पर विद्वानों के द्वारा व्याख्यातों की व्यवस्था भी करती है। अनेक विषयों पर पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। साहित्यिक पुस्तकों के अतिरिक्त सौंदर्य-विज्ञान आदि पुस्तकें भी इसने प्रकाशित की हैं।

अन्य प्रान्तों में भी हिन्दी-प्रचार का कार्य हो रहा है। पंजाब में हिन्दी प्रचार का कार्य तो बहुत दिनों से चल रहा है पर इधर मद्रास ऐसे सुदूर प्रान्त में भी हिन्दी भाषा का संदेश पहुँच चुका है। अन्य प्रान्तों में भी हिन्दी के पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया है। लाहौर ऐसे नगर में 'भारती' ऐसी साहित्य-पत्रिका को देलकर हिन्दी के बहुत ही उज्ज्वल भविष्य की आशा होती है। फिजी ऐसे दूर देशों से भी हिन्दी-पत्र निकलने लगे हैं। लीथो में जब पहले पहल 'दनाराम

अखबार' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ होगा तो उसके संचालक क्या सम-
 सके होंगे कि कुछ वर्षों के पश्चात् अफ्रीका से एक पत्र निकलेगा जिस-
 भाषा 'सितारे-हिन्दी-भाषा' की अपेक्षा अधिक शुद्ध हिन्दी होंगी। यह
 हिन्दी राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित है इसके द्वारा सम्-
 देश के एक सूत्र में बँध जाने की सम्भावना बढ़ रही है। ऊँची-सँ-
 ऊँची कक्षाओं में इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है।

साहित्य के प्राचीन अर्थ के अन्तर्गत तो काव्य नाटक आदि का ही
 समावेश हो सकता है, पर आजकल यह शब्द अँगरेजों के Literature
 शब्द का पर्यायवाची भी हो चला है। प्रस्तुत पुस्तक का नाम-
 करण करते समय साहित्य का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया गया है,
 पर फिर भी अपने साहित्य के अन्य क्षेत्रों का संक्षिप्त दिग्दर्शन
 अप्रासंगिक न होगा।

रसों, अलङ्कारों और छन्दों पर अनेक पुस्तकें निकलीं और
 निकल रही हैं। पर इन विषयों का शास्त्रीय सूक्ष्म विवेचन करने
 की ओर अभी तक लेखक प्रवृत्त नहीं हुए हैं। विद्यार्थियों को अलङ्कार-
 शास्त्र का प्रारम्भिक ज्ञान कराने में स्वर्गीय लाला भगवानदीन
 जी की अलङ्कारमंजूषा ने बहुत काम किया। सेठ अर्जुनदास कोटिया
 की भारती-भूषण तथा सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम
 सुन्दर पुस्तकें हैं। रसों पर अनेक पुस्तकें निकली पर छोटी सी र-
 वाटिका नामक पुस्तक में भी जैसा संयत विवेचन मिलता है वैसा यों
 से निकलनेवाली पुस्तकों में कहाँ प्राप्त होता है? छन्दों का अध्ययन कर-
 वालों के लिए पंडित जगन्नाथप्रसाद 'भानु' की छंद प्रभाकर पुस्त-
 क्पादेय है।

साहित्य के भी कई इतिहास प्रस्तुत किए गए हैं। 'मिश्रबंशुविनोद'
 साहित्य के इतिहास तथा रायबहादुर बाबू श्याम-
 'हिन्दी-भाषा और साहित्य' की चर्चा हो चुकी है। बाबूसाहब
 पुस्तक में हिन्दी-भाषा का भी विशिष्ट विवेचन किया है। श्री
 वर्मा ने भी अभी हाल ही में हिन्दी-भाषा पर एक सुन्दर पुस्तक

लिखी है। भाषा-विज्ञान पर सबसे पहले बाबू श्यामसुंदरदास ही ने पुस्तक लिखी। इसके पश्चात् श्री नल्लिनीमोहन सान्याल तथा श्री मंगलदेव जी शास्त्री की इस विषय पर पुस्तकें निकलीं। हिंदी भाषा को दृष्टि में रखकर बाबू साहब ने ही विवेचन किया है। श्री मंगलदेव जी की पुस्तक में तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर लिखा गया है।

इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पर भी पुस्तकें निकल रही हैं। इतिहास की पुस्तकों में स्वतंत्र अन्वेषण, अर्थशास्त्र की पुस्तकों में स्वतंत्र मनन तथा राजनीति की पुस्तकों में अपने देश को दृष्टि में रखकर स्वतंत्र विवेचन का कुछ अभाव ही सा रहता है। यदि रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओमा के 'राजपूताने का इतिहास' ऐसी पुस्तकें निकलें तो हमारी भाषा वास्तव में गौरवान्वित हो। अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकें श्री प्राणनाथ विद्यालंकार ने लिखी हैं। प्रोफेसर राधाकृष्ण मा की 'भारत की साम्प्रतिक अवस्था' ऐसी पुस्तकें थोड़े ही दिनों में पुरानी हो जाती हैं। ऐसे विषयों के लेखकों के लिए नवीन-से-नवीन पाठ्य-सामग्री से भ्रम को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति पर भी अनेक पुस्तकें निकली हैं जिन्हें हम अंगरेजी पुस्तकों के सिद्धांतों का संमहमात्र कह सकते हैं। साम्राज्यवाद पर भी मुकुंदलाल श्रीवास्तव ने अभी कुछ दिन हुए एक सुंदर पुस्तक लिखी है। श्रीमगवानदाम केला ने भी अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। केला जी की तथा इनके सहयोगी की लिखी हुई अर्थशास्त्र-पदावली इस विषय के अन्य लेखकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद हमारे प्राचीन राजनीति तथा दंडनीति के सिद्धान्तों का परिचय कराने में उपयोगी सिद्ध होगा।

विज्ञान, वैद्यक, ज्योतिष आदि पर भी पुस्तकें निकल रही हैं। रसायन इत्यादि पर अभी उच्चकोटि की पुस्तकें नहीं निकल पाई हैं। ऐसे विषयों की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का काम अब चल चुका है। श्री हरिदास जो वैद्य का चिकित्सा चंद्रोदय तथा स्वास्थ्य-रक्षा और श्री चतुरसेन शास्त्री का आरोग्य शास्त्र बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। चित्रों के

असवार' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ होगा तो उसके संचालक बर-सके होंगे कि कुछ वर्षों के पश्चात् अफिरा से एक पत्र निकलेगा। माया 'सितारे-हिन्दी-भाषा' की अपेक्षा अधिक शुद्ध हिन्दी होगी। हिन्दी राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित है इसके द्वारा देश के एक सूत्र में बँध जाने की सम्भावना बढ़ रही है। ऊँची कक्षाओं में इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है।

साहित्य के प्राचीन अर्थ के अन्तर्गत तो काव्य नाटक आदि समावेश हो सकता है, पर आजकल यह शब्द अंगरेजी के Literature शब्द का पर्यायवाची भी हो चला है। प्रस्तुत पुस्तक का न करण करते समय साहित्य का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिखा गया, पर फिर भी अपने साहित्य के अन्य क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण अनासंगिक न होगा।

रत्नों, अक्षरहारों और छन्दों पर अनेक पुस्तकें लिखीं और लिखीं रही हैं। पर इन विषयों का शास्त्रीय सूत्र विरोध करने की ओर अभी तक लेखक प्रवृत्त नहीं हुए हैं। विचारियों को अक्षर-शास्त्र का प्राग्भिक ज्ञान कराने में स्वर्गीय ज्ञाना भगवन्जी की अक्षरहरमंजूरा ने बहुत काम किया। सेठ अर्जुनराज देवदास की भारती-भूषण तथा सेठ कन्दैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम भी सुन्दर पुस्तकें हैं। रत्नों पर अनेक पुस्तकें लिखीं पर छोटी सी रस वाटिका नामक पुस्तक में भी बीजा संयत विरोधन मिलता है बीजा से निरुत्पन्नशास्त्री पुस्तकों में कहीं प्राप्त होता है? छन्दों का अध्ययन करने वालों के लिए पहिल जगन्नाथप्रसाद 'मानु' की छंद प्रथम पुस्तक लिखनी चाहिये है।

साहित्य के भी कई इतिहास प्रस्तुत किए गए हैं। 'मिर्चन्दुर्विदेव' पहिल राजभद्र ठाकुर के साहित्य के इतिहास तथा राजवहादुर बनू राम-सुन्दराम के 'हिंदी-भाषा और साहित्य' की खर्चा हो चुकी है। कृष्णरत्न ने अपनी पुस्तक में हिंदी-भाषा का भी विस्तृत विरोध किया है।

लिखी है। भाषा-विज्ञान पर सबसे पहले बाबू श्यामसुंदरदास ही ने पुस्तक लिखी। इसके पश्चात् श्री नलिनीमोहन सान्याल तथा श्री मंगलदेव जी शास्त्री की इस विषय पर पुस्तकें निकलीं। हिंदी भाषा को दृष्टि में रखकर बाबू साहब ने ही विवेचन किया है। श्री मंगलदेव जी की पुस्तक में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पर लिखा गया है।

इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पर भी पुस्तकें निकल रही हैं। इतिहास की पुस्तकों में स्वतंत्र अन्वेषण, अर्थशास्त्र की पुस्तकों में स्वतंत्र मनन तथा राजनीति की पुस्तकों में अपने देश को दृष्टि में रखकर स्वतंत्र विवेचन का कुछ अभाव ही सा रहता है। यदि रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद श्रीवास्ती के 'राजपूताने का इतिहास' ऐसी पुस्तकें निकलें तो हमारी भाषा वास्तव में गौरवान्वित हो। अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकें भी प्राणनाथ विद्यालंकार ने लिखी हैं। प्रोफेसर राधाकृष्ण मा की 'भारत की साम्प्रतिक अवस्था' ऐसी पुस्तकें थोड़े ही दिनों में पुरानी हो जाती हैं। ऐसे विषयों के लेखकों के लिए नवीन-से-नवीन पाठ्य-सामग्री से ग्रंथ को बचाना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति पर भी अनेक पुस्तकें निकली हैं जिन्हें हम अंगरेजी पुस्तकों के सिद्धांतों का संप्रहमान कह सकते हैं। साम्राज्यवाद पर भी मुकुंदलाल श्रीवास्तव ने अभी कुछ दिन हुए एक सुंदर पुस्तक लिखी है। श्रीमगवानदास केजा ने भी अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। केजा जी की तथा इन सहयोगी की लिखी हुई अर्थशास्त्र-पदावली इस विषय के अन्य लेखकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद हमारा प्राचीन राजनीति तथा संवैधानिक विद्वानों का परिषय करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

विज्ञान, वैद्यक, ज्योतिष आदि पर भी पुस्तकें निकल रही हैं। रसायन इत्यादि पर भी अच्छी-बुरी पुस्तकें नहीं निकल पाई हैं। ऐसे विषयों की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का काम अब चल चुका है। श्री हरिदास जी वैद्य का चिकित्सा चंद्रोदय तथा स्वास्थ-रक्षा और भी बहुत-से नए शास्त्री का आरोग्य शास्त्र बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। चिंतों आदि के

इन पुस्तकों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। वृत्तविज्ञान, वन विज्ञान आदि भी अच्छी पुस्तकें हैं।

यात्रा की पुस्तकों में श्री शिवप्रसाद गुप्त की पृथ्वी-प्रदक्षिणा, सत्यदेव जी की यात्रा-संबंधी पुस्तकें, पंडित रामनारायण मिश्र तथा गौरीशंकर प्रसाद बकौल की 'योरोप यात्रा में ६ मास' मुंशी महेश्वर की 'मेरी ईरान यात्रा' आदि मुख्य हैं। यात्रा विषय की अनेक पुस्तकें के अनुवाद भी हुए हैं जिनमें 'तिब्बत में तीन वर्ष' नामक पुस्तक मुख्य। पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों और देश के आधुनिक नेताओं की जीवनियाँ भी लिखी गई हैं। कुछ 'कल्याण मार्ग का पथ' समान आत्मजीवनचरित्र के रूप में लिखी गई हैं।

धर्म, वेदान्त, योग इत्यादि पर भी अनेक पुस्तकें निकली हैं। धर्म पर भी हिंदी में अच्छा साहित्य प्रस्तुत हो रहा है। श्री राहुल कल्याण की 'बुद्धचर्या' बुद्ध भगवान के जीवनचरित्र तथा बुद्धधर्म मुख्य-मुख्य बातों का अच्छा परिचय देती है। सारनाथ की बौद्ध-धर्म प्रचारक समिति ने धम्मपद आदि अनेक पुस्तकों के सुंदर तथा सुश्रुत संस्करण हिंदी अनुवाद सहित निकाले हैं। डा० भगवानदास जी समन्वय नामक एक गंभीर आध्यात्मिक पुस्तक लिखी है। श्री गंगाप्रसाद एम० ए० ने आस्तिकवाद, अद्वैतवाद आदि अनेक सुंदर आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं।

यह हमारे आधुनिक-हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त दिग्दर्शन है। अभी तक बहुत कुछ काम किया जा चुका है। भारत ऐसे महान देश की राष्ट्र-भाषा होने के लिए हिंदी को अपनी समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना है।

